

ایما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (متفق علیه)

کافرون

قرآنِ مُنْتِ اور عبارتِ فقہاءِ کرام کی روشنی میں تفسیرِ اصولوں کا بیان

کفر و ایمان کی بحث • توہینِ صحابہ رضی اللہ عنہم
مسلمان کو کافر کہنے کی شہادت
بیادِ وضع حدیث کفر ہے؟ • اہلِ قلم کی سمجھ
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت
توہینِ رسالت • نبوت اور عقیدہ ختم نبوت
شیخ اکبر محمد الیقین ابن عربی اور علمائے کرام
کیا شیخ اکبر کے کفر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟

زاویہ

زاویہ پبلشرز

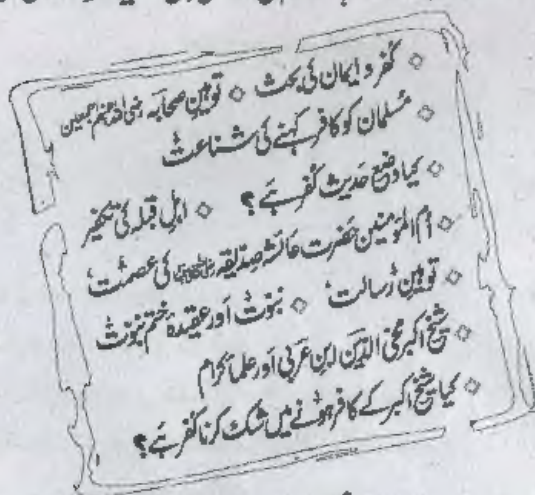
دریاءِ تارکیت لاہور

مصنف
عمیدِ مروجہ دینی

ایما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (متفق علیه)

کافروں؟

قرآنِ سُنت اور عباراتِ فقہاءِ کرام کی روشنی میں تبخیرِ اصولوں کا بیان

مصنف محمد عیسیٰ روضہ بقی

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور

Ph. Shop: 042-37248657 - 042-37249558

Mob: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466

Email: zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2014ء

500..... بار اول

500..... ہدیہ

ناشر..... نجابت علی تارڑ

» لیگل ایڈوائزرز «

محمد کامران حسن بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

رائے صلاح الدین کھرل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

» ملنے کے پتے «

ظہور ہوٹل، دکان نمبر 2

واٹا اور بار مارکیٹ، لاہور

042-37248657 042-37249558

Email: zaviapublishers@gmail.com

زایا پبلشرز

انتساب

اہل اسلام کی

تکثیر کرنے والوں کے نام

021-34219324	مکتبہ برکات المدینہ، کراچی
021-32216464	مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
051-5558320	احمد بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
051-5536111	اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
051-5551519	اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی
022-2780547	مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد
0301-7728754	مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور
0321-7387299	نورانی وراثتی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان
0301-7241723	مکتبہ بابا فرید چوک چنی قبر پاکستان شریف
0321-7083119	مکتبہ فوٹیہ عطاریہ اوکاڑہ
041-2626250	اقرا بک سیلرز، فیصل آباد
041-2631204	مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد
0333-7413467	مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد
0321-3025510	مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	ابتدائیہ	
۲	تقریظ: مفتی سید شاہ حسین گردیزی	۱۶
۳	تقریظ: مفتی محمد خان قادری	۱۸
۴	تقریظ: حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمن	۲۱
۵	تقریظ: مفتی عمران خان نقشبندی	۳۸
۶	مقدمہ	۳۹
۷	کفر کی بحث	۶۱
۸	رک دین کی شاعت اور ایمان و کفر کی اصطلاحی تعریف	۶۴
۹	کفر کی اقسام	۷۷
۱۰	کفر الانکار	۷۷
۱۱	کفر الہجود	۷۷
۱۲	کفر المعاندہ	۷۸

۱۳	کفر التفاق	۷۸
۱۴	فاسق و فاجر کا حکم	۷۹
۱۵	بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنا اور ان کا حکم	۸۲
۱۶	حالت اکراء میں کفر کرنا	۸۲
۱۷	پہلی صورت	۸۹
۱۸	دوسری صورت	۸۹
۱۹	تیسری صورت	۸۹
۲۰	خلاصہ	۹۰
۲۱	غلطی سے کفر کرنا	۹۰
۲۲	سوئے ہوئے شخص، مجنون یا بچہ کا کفر کرنا	۹۲
۲۳	مذاق میں کفر کرنا	۹۵
۲۴	نشہ کی حالت میں کفر کرنا	۹۷
۲۵	خلاصہ	۱۰۲
۲۶	ضروریات دین اور اولہ سمعیہ کی بحث	۱۰۲
۲۷	جہالت میں انکار کرنا	۱۱۱
۲۸	اولہ سمعیہ کی بحث	۱۱۵
۲۹	قطعی الثبوت و قطعی الدلائل	۱۱۵
۳۰	حدیث متواتر اور علمائے اصول	۱۱۶

۳۱	حکم	۱۱۸
۳۲	علم ضروری	۱۲۱
۳۳	قطعی الثبوت و ظنی الدلالت	۱۲۳
۳۴	مثال	۱۲۳
۳۵	نتیجہ	۱۲۶
۳۶	ظنی الثبوت و قطعی الدلالت	۱۲۶
۳۷	ظنی الثبوت و ظنی الدلالت	۱۳۱
۳۸	نتائج	۱۳۳
۳۹	نصوص قطعیہ کا انکار	۱۳۵
۴۰	حکم تکلفی	۱۳۵
۴۱	فرض اور حرام	۱۳۶
۴۲	فرض اور حرام کا حکم	۱۳۹
۴۳	حرام کی اقسام	۱۴۴
۴۴	قیح و منی	۱۴۴
۴۵	قیح جواری	۱۴۵
۴۶	حرام لعینہ	۱۴۵
۴۷	حرام لغیرہ	۱۴۵
۴۸	حرام لغیرہ کے انکار کا حکم	۱۴۸

۴۹	خلاصہ	۱۵۸
۵۰	اجماع	۱۵۹
۵۱	اصطلاحی تعریف	۱۶۱
۵۲	خلاصہ	۱۶۷
۵۳	شرط اجماع	۱۶۷
۵۴	خلاصہ	۱۷۱
۵۵	اجماع کی اقسام	۱۷۲
۵۶	اجماع صریح	۱۷۲
۵۷	اجماع سکوتی	۱۷۳
۵۸	سبب اجماع	۱۷۴
۵۹	عاقل	۱۷۴
۶۰	داعی	۱۷۷
۶۱	مراتب اجماع	۱۸۱
۶۲	خلاصہ	۱۸۶
۶۳	اجماع کی مختلف فیہ صورتیں	۱۸۶
۶۴	اجماع کی حقیقت علیہ صورت	۱۸۷
۶۵	منکر اجماع کی بحث	۱۸۷
۶۶	شریعت کا استخفاف یا استہزاء	۱۹۸

۶۷	خلاصہ	۲۰۵
۶۸	ایک اہم نکتہ	۲۰۶
۶۹	خلاصہ	۲۱۰
۷۰	نبی کریم ﷺ کے اسم تصغیر کا استعمال	۲۱۱
۷۱	چند مثالیں	۲۱۶
۷۲	کفار کے دینی شعار یا طریقہ کو اپنانا	۲۲۰
۷۳	توہین النبی	۲۳۳
۷۴	توہین رسالت	۲۴۰
۷۵	توہین رسالت کی شاعت اور قرآن حکیم	۲۴۶
۷۶	خلاصہ	۲۵۶
۷۷	گستاخ رسول ﷺ کا حکم اور اس کی سزا	۲۵۸
۷۸	گستاخ رسول ﷺ کا قتل اور احادیث شریفہ	۲۶۵
۷۹	گستاخ رسول ﷺ کا قتل اور اجماع امت	۲۷۷
۸۰	ذمی کا حکم	۲۸۰
۸۱	شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی اور علما کرام	۲۹۸
۸۲	جو ابن عربی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے؟	۲۹۹
۸۳	شیخ اکبر اور علما	۳۰۲
۸۴	شیخ اکبر کے رد میں لکھی جانے والی کتب	۳۰۷

۸۵	شیخ اکبر اور ان کی بکھیرہ کرنے والے علما کرام	۳۰۹
۸۶	تجزیہ	۳۲۳
۸۷	کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟	۳۲۴
۸۸	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نبی ﷺ کی عصمت	۳۳۱
۸۹	احادیث مبارکہ	۳۳۲
۹۰	واقعہ انک	۳۳۲
۹۱	خلاصہ	۳۳۶
۹۲	توہین صحابہ رضی اللہ عنہم	۳۴۷
۹۳	صحابی کی تعریف	۳۴۸
۹۴	قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فضیلت صحابہ	۳۵۲
۹۵	توہین صحابہ کا حرام ہونا	۳۵۴
۹۶	خوارج	۳۶۲
۹۷	خلاصہ	۳۶۹
۹۸	بدعتیہ اور بے ادب کی صحبت و مؤدت سے اجتناب کرنا	۳۷۰
۹۹	نبوت اور عقیدہ ختم نبوت	۳۷۳
۱۰۰	ختم نبوت	۳۷۹
۱۰۱	ختم نبوت اور قرآن و سنت	۳۸۰
۱۰۲	خاتم النبیین ﷺ	۳۸۱

۳۸۵	ختم نبوت اور اقوال علما	۱۰۳
۳۹۱	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۰۴
۳۹۲	الرضا بالکفر (کفر پر راضی ہونا کفر ہے)	۱۰۵
۴۰۷	کسی کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا	۱۰۶
۴۰۹	خلاصہ	۱۰۷
۴۰۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۰۸
۴۱۲	تجمل الکافر کفر (کافر کی تعظیم کرنا کفر ہے)	۱۰۹
۴۱۵	پہلی مثال	۱۱۰
۴۱۷	دوسری مثال	۱۱۱
۴۱۸	تیسری مثال	۱۱۲
۴۲۲	وضع حدیث	۱۱۳
۴۲۳	حدیث موضوع	۱۱۴
۴۲۵	راوی کا حدیث وضع کرنے کا اقرار	۱۱۵
۴۲۵	وہ چیز جو حدیث وضع کرنے کے اقرار کی قائم مقام ہو جائے	۱۱۶
۴۲۷	حدیث کے الفاظ یا معنی کا گھٹایا ہونا	۱۱۷
۴۲۹	رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شاعت	۱۱۸
۴۳۱	واضعین کی اقسام اور وضع حدیث کے اسباب	۱۱۹
۴۳۱	ثواب کی نیت سے حدیث وضع کرنے والے جاہل عبادت گزار	۱۲۰

۴۳۲	ترغیب و ترہیب کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۱
۴۳۳	عصبیت کی وجہ سے حدیث وضع کرنا	۱۲۲
۴۳۴	حکام کی خوشی کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۳
۴۳۴	شہرت کے لیے حدیث وضع کرنا	۱۲۴
۴۳۶	دین کی دشمنی میں احادیث وضع کرنا	۱۲۵
۴۳۷	کیا وضع حدیث کفر ہے؟	۱۲۶
۴۳۸	من قال لاخيه یا کافر فقد باء بها اعداها	۱۲۷
۴۳۹	مسلمان کو کافر کہنے کی شاعت	۱۲۸
۴۵۲	کافر کو کافر کہنا	۱۲۹
۴۵۳	متفرقات	۱۳۰
۴۶۹	معوذتین کا انکار	۱۳۱
۴۷۵	اہل قبلہ کی بخیر	۱۳۲
۴۷۹	ایمان کی حفاظت کی دوا	۱۳۳
۴۸۰	مراجع	۱۳۴

ابتدائیہ

سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس پر جن کے لیے اللہ رب العزت نے افلاک کی تخلیق فرمائی، اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب مکرم ﷺ کے ویلے سے ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین

پیش نظر کتاب ”تہذیب الافکار باصول الکفار“ تقریباً دو سال قبل مجلہ ”فقہ اسلامی“ میں اشاعت خاص کی صورت میں شائع ہوئی اور اس مقالے کو ”حرمیت تکفیر مسلمہ“ کے نام سے رسالے (فقہ اسلامی، مئی تا ستمبر ۲۰۰۹ء) کی زینت بنایا گیا۔

فقہ اسلامی میں شائع ہونے کی وجہ سے یہ مقالہ اندرون و بیرون ملک میں علمی مراکز اور ذوق مطالعہ رکھنے والے حضرات تک باآسانی پہنچ گیا۔ جس کے نتیجے میں بعض حلقوں سے تنقید اور کئی اہل علم و حلم احباب کی جانب سے حوصلہ افزائی فرمائی گئی۔ ہم ان دوسالوں میں خاص طور پر تنقید برائے اصلاح کے منظر پر اور الحمد للہ ہمارے دوستوں اور بزرگوں نے ہمیں اس حوالے سے شکریہ ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تاہم پیش نظر کتاب میں ذکر کردہ مسائل پر کسی علمی حلقے کی جانب سے کوئی معقول اور لائق التفات اعتراض تا حال سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے اس کتاب میں ذکر کردہ مسائل کو تبدیل کیا جاتا یا جس کا جواب اس دوسری اشاعت کے ساتھ شامل کیا جاتا البتہ اصلاح کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے اس لیے ہم اپنی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں گے۔

اس کتاب کی تالیف کا سبب اہل سنت و جماعت میں بالخصوص اور امت میں بالعموم تکثیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنا ہے۔ معین

اشخاص کے کفر پر اپنی رائے کے مطابق فتاویٰ تکفیر جاری کرنا، پھر اس پر ایمان لانے کا دوسرے کو مکلف بنانا اور انکار کی صورت میں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی وعید سنانا معمول بن گیا ہے۔ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور بیٹے چلے جا رہے ہیں اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی ما انا علیہ و اصحابی پر قائم ہے۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی سی کو الگ تھامنا ہوا ہے اور یہ زور اس قدر زیادہ ہے کہ اس خول سے جو شخص باہر نکلنا چاہے تو اسے دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس مشغلہ تکفیر میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے فتویٰ کے مطابق کافر و مشرک ہونے والے کو مرتد قرار دے کر قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اور افراد کافر قرار دے دیے جاتے ہیں۔ غاص طور پر اہل سنت کے ان فتاویٰ تکفیر کا شکار اکثر ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں جن کو سنیت یا اسلام سے خارج کرتے کرتے انہوں نے اپنی تعداد کو کافی کم کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ جیسے صاحب علم و ورع کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ شب و روز اسلام کی خدمت کا صلہ ہم اپنے ہی اکابر کو اختتام زندگی پر ”تکفیر“ کی صورت میں دیتے ہیں۔ اپنے اختراع کردہ اصولوں کی بنیاد پر زور و شور سے اپنے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی مہم جاری ہے جس کے نتیجے میں شاید آج اہل سنت میں کوئی بھی ایمان نہ ہو جو ان کی زد سے باہر ہو۔ بخار مسعود آواز دوست میں کہتے ہیں:

”قدرت کا نظام اصولوں کے تابع ہے۔ بڑے آدمیوں کی پیدائش کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آدمی انعام کے طور پر دیئے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔“

اہل سنت شاید اسی سزا میں مبتلا ہیں۔ غالباً اس سزا کی بڑی وجہ ان کا باہم ایک دوسرے کی رائے کو تحمل و تحمل سے نہ سننا اور اپنی بات کو ”سپر قطعی“ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی ”متعدی تکفیر“ کا بازار گرم کیے رکھنا ہے۔ کسی کی رائے سے ادب کے ساتھ

اختلاف کرنا اہل علم کا حق اور حق کو قبول کرنا ادب کا حق ہے۔ تاہم علمی مسائل میں اہل سنت کا ایک دوسرے کی تکفیر کرنا کسی طور پر درست نہیں۔ علمائے اہل سنت کو چاہئے کہ تکفیر اہل سنت کے بجائے تکفیر اہل سنت پر زور دیں۔ **نہیں ایمان ہو کہ ان کی تحریر و تقریر سے اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ بقول ابن انشاء، "ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کھلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے۔ آج کل داخل منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔" قرآن حکیم کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمارا نام "مسلمین" رکھا ہے لیکن محض مسلم ہونے پر اکتفا کرنا کسی کو برداشت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا یشقی من الاسلام الا اسمہا سلامہ کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ہم بھی مشاہدہ عصر حاضر میں کرتے ہیں کہ مختلف گروہوں کے ناموں کی ابتدا یا انتہا میں اسلام کا لفظ شامل ہوتا ہے لیکن ان کی دعوت کا محور یا مرکز اسلام نہیں بلکہ خاص نظریات، رسومات یا شخصیات کی تشہیر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ وہ شرک کے مقابلے میں اہل کتاب کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کلمہ پر ان کے ساتھ اتفاق کریں جو ان میں اور ہم میں برابر ہے۔ اس وقت اہل اسلام کو چاہیے کہ جب کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ملت ہے اور مسلمانوں کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود پر حملے ہو رہے ہیں تو وہ حرم کی پاسبانی اور اپنی بقا کے لئے اپنی اپنی رینوں کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ پر جمع ہو جائیں۔**

اس مقالے کی تیاری کے دوران ہر قدم پر استاذی مکرم شامی دوران مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب مدظلہ العالی کی ترغیب، رہنمائی، محبت، شفقت اور مہربانیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے بالخصوص کئی ایک نازک مقامات پر اپنے علمی فیضان اور کتب خانے سے راقم کو بھرپور طور پر سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ نے ما بخلت بالافادۃ کا کلی طور پر اظہار فرمایا اور راقم بھی و ما استنکفت عن الاستفادة کی عملی تصویر بنا رہا۔ آپ کی علمی مجالس اور درس میں حاضری سے روز بروز اپنے طالب علم ہونے

کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں راقم زاویہ پبلشرز کے مالک جناب علی تارڑ اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی سید عظمت حسین شاہ گیلانی رحمہ اللہ کا انتہائی شکر گزار ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کروایا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس مخلصانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین

عمیر محمود صدیقی

استاذ جامعہ علمیہ اسلامیہ

۹ رمضان کریم ۱۴۳۲ھ

btm1432@gmail.com

شمس الائمہ شامی دوران مفتی سید شاہ حسین گردیزی حفظہ اللہ

مہتمم دارالعلوم مہر یہ گلشن اقبال کراچی

یہ دور مسلمانوں کے عروج کا نہیں زوال کا ہے اور جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کا اثر ہر شعبہ اور ہر طبقہ پر ہوتا ہے جس سے زوال پذیر لوگ بہت برے طریقہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان اور عمل بلکہ تدبیر و تفکر کی قوتیں بھی ضعف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دور عروج کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان کا احساس فکر ان ذلتوں کے احساس سے بھی خالی و عاری ہو جاتا ہے۔ وہ اعداء کے مکاید کو ناکام بنانے کی سوچ سے لا تعلق ہو کر خانمائے احبا کو خاکستر بنانے کی تدبیروں میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ غیر منقسم ہندوستان میں انگریزی استعمار کے قیام سے مسلمان آپس میں ایسے دست و گریبان ہوئے کہ سینہ اسلام کو چاک کر کے پھیر مسلم کی سنگ بنیاد رکھ دی۔ معمولی مسائل جن کے جواز و عدم جواز پر لگنگو ہو سکتی تھی انہیں شرک قرار دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کو پھیری تیروں اور نیزوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ عیال شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے ہر مسلمان گھر میں پھیر کے پیغامات ارسال کرنے لگے اور یہ سب کچھ مسلم دور حکومت میں نہ ہوا بلکہ انگریزی دور میں ہوا۔ اب اس دور میں بھی مسلمان اسی کارشر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے گروہ میں بیٹھ کر اسی حق کے اظہار پر فخر کرتے ہیں مسالک کی پھیر اور پھر اشخاص کی پھیر مہم ہی لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔

ہمارے عزیز گرامی مولانا عمیر محمود صدیقی نے اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں اس مسئلہ کی طرف توجہ کی اور نہایت محنت ثاقہ سے یہ مضمون ترتیب دیا۔ اس دوران وہ میرے رابطے میں رہے اور ہر مسئلہ پر مشاورت کرتے رہے ایک عرصہ کی پیہم جدوجہد کے بعد یہ مضمون تکمیلی مراحل طے کر پایا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے تحقیق و تفتیش کے جذبہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دل میں اسلام کی اشاعت و فروغ اور تکثیر مسلمین کا جذبہ ہے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

شاہ حسین گردیزی

فقہ العصر شیخ التفسیر والمحدث حضرت علامہ

مفتی محمد خان قادری مدظلہ العالی

شیخ الجامعہ، جامعہ اسلامیہ لاہور

علمائے امت اس پر متفق ہیں کہ جن اہل اسلام سے ضروریات دین اور قطعیات اسلام کا صریح انکار ثابت نہ ہوتا ہو ان کی تکفیر سے اجتناب کرنا لازم ہے کیونکہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام کا تعین کرنا اور کسی مسلمان کے کسی قول و فعل پر ان کا اطلاق کرنا سخت احتیاط کا متقاضی ہے۔ آج کل جس طرح ہر دوسرے شخص کی تکفیر کی جارہی ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت بلکہ اپنے ایمان کو معرض خطر میں ڈالنے کے مترادف ہے کیونکہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر یقیناً گہرے غور و فکر اور تدبیر کا تقاضا کرتی ہے اور کسی کی تکفیر کرنے میں معمولی لغزش بھی خود تکفیر کرنے والے کے لیے خطرہ ایمان بن سکتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو جاتا ہے اگر وہ شخص جس کی تکفیر کی جائے وہ متحقق کفر ہو اور فی الواقع کافر ہو تو وہ کافر ٹھہرتا ہے بصورت دیگر غلط تکفیر کرنے والے پر کفر لوٹ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے عقائد کفریہ نہیں تو اس کے سب عقائد ایمان پر ہی محمول ہوں گے اور ایسے شخص کو کافر کہنا دراصل ایمان کو کفر کہنا ہے اور یہ بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرَيْنِ ﴿٥﴾ (المائدہ: ۵)

ترجمہ: اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت ہے اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی نہایت قابل توجہ ہے کہ اگر اہل اسلام میں سے کسی سے کفر صریح کا صدور ہو جائے تو پھر بھی اس کی تکفیر میں بے جا حرم و احتیاط سے کام لینا درست نہیں ہے کیونکہ جس طرح ایمان کو بدو بد کفر قرار دینا کفر ہے اسی طرح کفر کو بھی بدو بد ایمان قرار دینا بھی کفر ہی ہے۔ ملائی قاری نے شرح شفاء میں امام الحرمین کا یہ قول نقل کیا ہے:

لان ادخال كافر في الملة الاسلامية أو اخراج مسلم

عنها عظیم فی الدین (شرح شفاء: ۲/۱۵۰)

ترجمہ: کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا دونوں سخت چیزیں ہیں۔

علامہ عمیر محمود صدیقی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مفصل کام کیا ہے جو ”کافر کون“ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان باتوں کو جمع کر دیا ہے جو کسی بھی مفتی کو فتویٰ تکفیر جاری کرنے سے پہلے ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ فتویٰ تکفیر کا اجرا چونکہ گہرے غور و فکر اور حزم و احتیاط کا متقاضی ہے اس لیے یہ کام بوقت شدید ضرورت صرف دینی علوم میں روخ رکھنے والے جید ثقہ، مستند اور معتبر علماء کو ہی کرنا چاہیے۔ محلے محلے میں جو تکفیر مسلم کا بازار گرم ہو چکا ہے یہ بے حد خطرناک ہے۔ کئی اہل علم و جوہ کفر اور لزوم وال التزام کفر سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان سے بھی ان کے اطلاق کے حوالے سے بے احتیاطی ہو سکتی ہے لہذا کسی مسلمان کی تکفیر کے فتویٰ کے اجرا سے پہلے خوب

حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب الرحمن

habibaims@hotmail.com

غور و فکر اور احتیاط لازم ہے۔ جو اس فاضل محقق عزیزم عمیر محمود صدیقی کی بہت مفید کاوش سے عوام اور خواص کو تکفیر مسلم جیسے بے حد نازک مسئلے کی حساسیت سے آگاہی حاصل ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ رب اعزت انہیں اس علمی و تحقیقی کاوش پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ (آمین)

مخلوقات میں تنوع، عادات اور طبیعتوں میں اختلاف، شعوب و قبائل میں افتراق و انتشار اور افکار و نظریات اور ایمان و معتقدات اور مسائل کی حقیقتوں کو سمجھنے کے اصولوں میں تضاد و خلاف ہونا ایک بدیہی بلکہ فطری امر ہے۔ کائنات کے جملہ اختلافات رب تعالیٰ کی قدرت اور خلافت کا مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اشیاء باہم ایک دوسرے سے نوع، کیفیت، کمیت اور حیثیت میں مختلف ہوں اسی لئے "ہر گل را بود دیگر" کے مصداق جملہ خوب و ناخوب اس کی قدرت تخلیق کا شاہکار ہے۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو تمام نوع انسانی کو یک رنگ، یک زبان اور ایک قوم و ایک قبیلہ بنا دیتا لیکن ان ظاہری تضادات و اختلاف کو رب تعالیٰ لوگوں کے مابین باہم تعارف و آزمائش قرار دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے طول و عرض، صفات و خصوصیات، قابلیتوں اور صلاحیتوں میں بہر صورت دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بشمول دوسرے اعضائے بدن کے خود اسکی آنکھ اور انگوٹھ اور اس میں موجود معجزاتی اختلاف تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ روئے زمین کا کوئی انسان اس معاملے میں دوسرے کسی فرد جتنی کہ خود اپنی اولاد، والدین اور بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہر انسان دیکھتا اور سمجھتا بھی اپنے انداز سے ہے۔ اسکی پند و ناپند کا معیار اور دوستی و دشمنی کے پیمانے بھی اپنے ہوتے ہیں اور حق و ناحق اور صحیح و غلط کی جانچ کے اصول بھی اس کی اپنی سمجھ کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد سے ہر طالب علم،

ہر دوسرے شخص کو اپنی تعظیم، تسمیق اور تکفیر کا نشانہ بنانے والے مدعیانِ علم و دانش دراصل ماضی میں خود ایسے اسباب کا شکار رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے دائرہ وی میں کوہو کے بیل کی طرح گھومنے پر مجبور محض ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے جو پوری ملت اسلامیہ کو بالعموم اور اہلسنت و جماعت کو بالخصوص جھکے جھکے اور تقسیم در تقسیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔

پہلا سبب تعظیم و تربیت کا ماحول ہے۔ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا، بڑھتا، شعور کی عمر کو پہنچتا اور تعلیم و تربیت کا حصول کرتا، اپنے دوستوں کا انتخاب کرتا اور اپنے لئے بڑے اور بزرگ شخصیات کا تعین کرتا ہے اس کالا محالہ اثر اس کی شخصیت اور سوچنے کے انداز پر پڑھتا ہے۔ لہذا جس ماحول میں اسلام کی خدمت مخالفین کی دریافت کی بنیاد پڑی جاتی ہے اور مسلک کے تحفظ کا ظلم اپنے ہم مسلک و ہم مشرب کو استحقاق و تکفیر کی بنیاد پر بلند رکھنے کی سعی نامشکور کی جاتی ہو اور مروجہ مخالفت کو سماجی اقوال اور قیاسی بیانیوں کی بنیاد پر دین و مسلک سے خارج کیا جاتا ہو۔ ایسے اسلاف کے اخلاف، اور اکابرین کے اصغرین اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل پیرا نہ ہوں تو پھر خود ان کا اپنا دین و ایمان اور عقائدِ خطرہ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کسی شخص، تنظیم، جماعت، عالم دین یا بزرگ کے عقیدہ و مسلک اور ایمان و یقین کے بارے میں کوئی شوشہ اور شگوفہ چھوڑنے کی زحمت فرمادیں پھر تماشہ دیکھیں۔ ”دین کی خدمت“ میں منہمک ”یہ واعظین و ظالمین دنیا کے تمام کام اور اپنے جملہ فرائض ترک کر کے اس ”فرض منصبی“ کے محاذِ ادائیگی کے لئے سر تاپا جس محنت و زحمت اور ہنگامے و بلبوسے، لچھے دار و عطر و پانچ چھ افراد پر مشتمل ”عظیم الشان“ جلسہ و جلوس کا انعقاد و انصرام فرمائیں گے کہ دیکھ کر آپ بھی جھوم جھوم کر رہ جائیں گے۔ مال و دولت اور وقت و صلاحیتوں کی بے دریغ قربانی دیکھ کر آپ انگشت بدنداں رہنے پر مجبورہ جائیں گے۔ کیونکہ

یہی وہ حضرات اور ان کے سرپرست ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کے مدرس کی ماہانہ تنخواہ دینے کے لئے وسائل کی کمیابی اور عدم دستیابی کا رونا روتے رہتے ہیں لیکن کسی کی تحقیر و تذلیل کروانی ہو تو ان کے بنوں (Purse) میں سے مال و دولت کے دریا ابل بڑھتے ہیں۔ ان کے کان میں سرگوشیاں کرنے والے کتنے ہی بڑے کذاب و خناس کیوں نہ ہوں لیکن جاہلیت کا یہ مقولہ ان پر موفیٰ صدر اس آتا ہے۔

کذاب ربیعہ افضل من صادق مضر

ترجمہ: یعنی قبیلہ ربیعہ کا جھوٹا بھی قبیلہ مضر کے بچے سے بہتر ہے۔

آپ کتنے ہی بچے ہوں لیکن جب کوئی ”الامر صاحب“ آپ کے معاملے میں قاضی یا حکم (Judge) بن جائیں تو پھر آپ کی صداقت، دیانت، امانت، نجابت اور نسیبت اس لیے لائق اعتنا اور قابل توجہ نہیں رہ پاتی کہ ”الامر صاحب“ کے پاس موجود اپنے بزرگوں کی عینک اور ذاتی چشمے سے سوائے اپنے ”نخی سرپرستوں“ اور ”فیاض محسنوں“ اور اپنے ہم نوالہ و ہم پیالہ مداحین کے التقلیل کا المحدثہ گروہ کے کوئی دوسرا شخص اور اس کی صورت نظری نہیں آتی۔

دوسرا سبب حرص و حسد اور کبر و نخوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو کوئی عہدہ، منصب، مقام اور قیادت کی اہلیت اور قابلیت عطا فرمادی ہے یا کسی کے انحصار، اہلیت، محنت و صداقت اور زبان و بیان یا قرطاس و قلم کی صلاحیت اور خوبیوں کی وجہ سے عزت و شہرت اور ناموری عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت و ادب اور احترام مسلسل بڑھنا شروع ہو گیا ہو تو وہ اعطاء شہرت، خطیبانہ مقبولیت اور الفاغی کے زور پر بڑی رعب جھاڑنے والوں کو اپنی دکانداری خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنے ہم فرماؤ، ہم ثواب مجمع کے جھٹنے اور جھڑنے کا خوف دامن گیر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو

واعظین و خطباء دینی محافل اور مجالس اور جلسوں میں اللہ کی رضا اور دین کی تبلیغ و دعوت کے بجائے اپنی جاہ و طلب (Forced Demand) پر مختلف قسموں اور رنگوں کے دعوے بڑھتے ہیں انہیں اسلام اور اپنے مسلک سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ ہر ذی شعور پر یہ بات عیاں ہے۔ کیونکہ اگر دعوت و تبلیغ دین کا بیجا حق ہر کسی کے بجائے زیر ہستی اور خدمت دین کے بجائے خدمت شکم اور لذت کام و دھن بن جائے تو ایسے مصنوعی حق پرستوں کے لئے حق ہر کسی کا معیار اگر محض نفعت حق نہ ہو تو آخر کیا ہو! اور یہی وجہ ہے کہ اہلسنت و جماعت کا کون سا حقیقی عالم دین، بزرگ، ولی شیخ طریقت، سر تاج شریعت، ان مذہبی گویوں اور مراہٹوں کے طعن و تشنیع اور سب و شتم سے محفوظ رہ سکا ہے۔ نام لے لے کر ہر بزرگ کی غائب ساز اور دو کوڑی کے جعلی فتوؤں کے ذریعے تذلیل، تفسیق اور تکفیر کی بھونڈی کوشش ہی ان بد نصیبوں کا کل مبلغ علم و عقل اور مجموعہ فکر و دانش ہے۔ مسلمانوں اور بالخصوص اہلسنت کے وسائل کو بری طرح لوٹنے والے ان "الاموں" نے اہلسنت و جماعت کو محض اپنی ذاتی انا، نفس ہستی اور جہالت کی وجہ سے "شفا حفرة من النار" کا مصداق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج اگر وہ تمام بزرگان دین اور اولیائے امت، جن کی فضائل و مناقب میں واعظین کا یہ نولہ رطب اللسان رہتا ہے، زندہ ہوتے یا بالفرض ان میں سے کوئی بھی ہستی ان حضرات کی اپنے سے عقیدت کی جانچ کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ اپنی تکفیری اور کفصلتی توپوں کا رخ ان بزرگوں کی طرف پھیر کر ان کو اسلام اور سنت سے پہلے بنے میں خارج کر دیں گے۔ اور خلق خدا کو ان اہل اللہ سے بدظن اور متنفر کرنے کے لئے ان سے جو بن بڑے گایہ بلائیں شرم و حیا اور روک ٹوک کے کرتے چلے جائیں گے، وہ بد صاف ظاہر ہے کہ پردہ فرمائے ہوئے کسی بزرگ کی تعریف سے ان کے کاروبار کو کوئی منہ اور گھائے کا خطرہ نہیں ہوتا جبکہ کسی زندہ بزرگ کی تعریف اور کسی موجود عالم دین کی عیست کا اعتراف ان کے دینی کاروبار اور مذہبی تجارت

کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

تیسرا سبب ان مدعیان علم کا کفر، شرک، نفاق اور مغربی تہذیب کے غلبہ کی حقیقت اور مضمرات سے مکمل لاعلمی اور اسلام کی دعوت کے تہذیبی، ثقافتی، نظریاتی، فکری اور کلامی پہلوؤں سے مکمل عدم واقفیت ہے۔ صرف نحو، عربی اور فقہ و حدیث کی چند ابتدائی یا متوسط درجہ کی کچھ کتابیں پڑھ کر (سمجھ کر نہیں) ان علمی بونوں (dwarfs) کو اس بات کا حق الیقین ہو جاتا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی غزالی زمان یا رازی دوران ہو سکتا ہے تو یہ انہیں کی عالمی مرتب ذات ہے۔ اسی لئے بغیر کسی تردد کے وہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ دین اسلام اور اہلسنت و جماعت کی قیادت کا سارا بوجھ ان کے ناقول کا ندھوں نے اٹھا رکھا ہے اور اگر انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی کشتی سے اٹھا کر جلد از جلد باہر نہیں پھینکا تو اسلام اور اہلسنت و جماعت کی کشتی ڈوب جائے گی اور ان کا بیزا غرق ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس مقدس فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے پورے غلوں اور "شرح صدر" سے علماء و صلحاء کے دین، ایمان اور عقائد پر اپنی جہالت و خیانت کے کوڑے لگاتا رہا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں کسی اجتہادی خطا کا نتیجہ بھی ضلالت اور مرئی ہے (جبکہ آنحضرت ﷺ نے اجتہادی خطا پر ایک اجر کی بشارت دی ہے) ان کی نظر میں کسی کی بھول و چوک بھی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے جبکہ خود کبھی کبیرہ کے بھی مرتکب ہو جائیں تو پھر بھی مومن کے لئے جنت کی بشارت پر مشتمل جملہ آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کا مصداق اول و آخر ان کی اپنی ذات قرار پاتی ہے۔

چوتھا سبب ان تکفیری رویوں کے حامل واعظین کا یہ ہے کہ یہ اسلام کے دعوتی اور تبلیغی اسلوب سے بالکل نااہل ہیں اور بالفرض اگر اس اسلوب کو جانتے بھی ہوں تو اس کے برستے کے ہرگز روادار نہیں کیونکہ مبلغ اور داعی بہر صورت صرف واعظ اور خطیب بلکہ خشک

مفتی و عالم دین سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ مبلغ و داعی انسانوں کے حقیقی خیر خواہ ہوتے ہیں جبکہ خشک مولوی و مفتی بین السطور کے بجائے فی السطور دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مبلغ و داعی جوڑنے، قریب لانے اور دین اور رب تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی اتباع کی طرف واپس ہونے، پلٹنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے لئے وہ اپنے وسائل و وقت، صلاحیتیں، قابلیتیں اور علم و مال کو خرچ کرنا سعادت سمجھتا ہے جبکہ دوسری طرف ان وسائل کو بڑپ کرنے کے منصوبے بنائے جائیں۔ اسی لئے داعی اور مبلغ کسی بد عقیدہ، بد مذہب، گمراہ، عیسائی، یہودی یا قادیانی اور باطل پرست کو ڈانٹنے، مارنے جھڑکنے اور بھگانے کے بجائے پیار و محبت سے اپنے پاس بٹھا کر اس کی بات، دعویٰ، دلیل اور سوال یا اعتراض توہ سے سن کر نہایت شفقت، نرمی حسن اخلاق اور پیار و محبت سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ خود بھی جانتا ہوں تب بھی دلیل کے جواب میں دلیل لانے کے لئے تگ و دو اور بھر پور کوشش کرتا ہے نہ کہ آتین چوہا کر گلا بھاڑ بھاڑ کر اور چیخ و پکار یا خفص و غضب کی آگ سے دوسروں کو بھسم اور ختم کرنے کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ مبلغی و داعین اور خطباء کا معاملہ بالکل جدا گانہ ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے مناظر اور واعظ جوئی دی چیلنجر پروہ "حسن خلق" کے موضوع پر اکثر بڑی بااخلاق و باکردار گنگو فرمایا کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ "خوش اخلاقی" کا جو مظاہرہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے خوب خوب اس کا "حق ادا" کیا۔ پھر جب ہم نے جناب محترم کی توجہ ان اور ان بیسوں کے رویے کے باعث اہلسنت و جماعت سے برگشتہ افراد و جماعت کی طرف دلا کر ان سے نرمی اور حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کی گزارش کی تو اس پر حضرت نے جگو کر ارشاد فرمایا: کیا ہم نے تمام لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ حالانکہ ان کے اس استہدام انکاری کا یہ حال اور آسان جواب یہ ہے کہ ہاں ہم ہی پہلے اپنے اور پھر تمام لوگوں

کے اصلاح کے "ٹھیکے دار" ہیں کیونکہ اللہ بجلالہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو بالعموم اور علمائے کرام کو بالخصوص البشار و تحذیر اور تبلیغ اسلام کا مسئول اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور جو شخص حکمت بالغہ اور موعظت حسنہ کے ساتھ عامتہ الناس کو دین اسلام اور عقائد حقہ کی دعوت دینے کی زحمت و گوارا نہیں کرتا اسے چاہیے کہ مصنوعی علامہ، کاغذی شیر اور اشتہاری مبلغ اسلام بننے کے بجائے کوئی دوسرا باعزت اور حلال روزگار تلاش کر لے تاکہ لوگ اس کی بد اخلاقی، بد تمیزی اور بد ہمتی کی وجہ سے دین اسلام سے متنفر نہ ہوں ورنہ اللہ کے حضور جوابدہی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔

حق و باطل اور سچ و جھوٹ میں فرق کرنے کے لئے جاری کردہ فتاویٰ اور کئی مسئلہ یا عبارت پر تعقید، تفسیق اور تکفیر، مجتہدانہ شان کے حامل علمائے کرام کا کام ہے نہ کہ جامد مقلدین اور متعصب گروہ کے واعظین، اور علماء و ناظرین کا جن کا سارا مبلغ علم بے سر و پایا تیں اہل علم کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔

ان تکفیری رویوں کا پانچواں سبب بعض حضرات کا بغیر علمائے کرام کے کسی اجماعی فیصلے یا متفقہ اعلان یا مزید سکوتی طور پر کسی کو بڑا ماننے یا قبول کرنے کے بجائے بڑے خوش خود اپنے آپ کو اس زمانے کا "امام اعظم" متصور کرنا اور اپنے کو جامع معقول و منقول کے القابات اور متمکم و مناظر اسلام کے خطابات و اعلانات کا حقیقی مصداق سمجھنا ہے حالانکہ معقولات کے لیے مطلوب عقل اور منقولات کے لئے مطلوب ذہن سے بالکل محروم ان مفہمین کی نظر میں ہر وہ شخص جو ان کی سوچ، خیال اور فکر کے برعکس سوچتا اور سمجھتا ہے وہ ابتداء تفسیق اور باز نہ آنے پر تکفیر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے متعقین کے درمیان اس بات کو بطور حقیقت کے پھیلا یا بلکہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر رکھا ہوتا ہے کہ سخت عقائد کی اسناد (Certificate) جاری کرنے یا نہ کرنے کا مکمل اختیار ان کو حاصل

ہے۔ لہذا جب کسی کے ساتھ کسی نے یا پدا نے حساب کو چکانا مطلوب ہوتا ہے یا کسی کو بلیک میں کرنا ہو تو ان کی بارگاہ سے کفر و ضلالت کے فتاویٰ توپ کے گولوں کی طرح گن گرج کے ساتھ جاری کئے جاتے ہیں تاکہ متاثرہ فرد یا جماعت ان کے در پر اپنی جلیں نیاز ختم کر کے ان کے دست جہالت پر دو پارہ گلہ بڑھ کر از سر نو اسلام کے دائرے میں ان کی اجازت اور نظر عنایت سے داخل ہو سکے۔

اہلسنت و جماعت میں کئی افراد اور ادارے مختلف النوع صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اگر اہلسنت کے مالی وسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ان کے ہاتھ آجائے تو ہر سطح پر ہر قسم کا کام کرنا اور افراد کا رتیار کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر چند متعصب اور مردم بیزار علماء نامی جھوٹے نئے کئی سنی اہل ثروت اور صاحب خیر افراد کو مسلک پرستی کے نام پر اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ جن سے وہ حج اور عمرے کے ٹکٹ سمیت دوسرے کئی ذاتی و خاندانی معاملات و مسائل کے لیے ماں بٹرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھ کر کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی محنت اور کام کی وجہ سے اس کی طرف مبذول ہونا شروع ہوتی ہے یہ ظالم اس کا ناٹھ بند کرنے کے لئے اور اہل ثروت کا دھیان و میلان اس سے پھیرنے کے لئے اس پر گمراہی اور کفر کا فتویٰ جو دیتے ہیں۔ کام کرنے والا آدمی بیچارہ اپنا کام اور محنت چھوڑ کر پوری زندگی تہمتوں اور الزامات کی کالک سے اپنی جان چھڑا نہیں پاتا اور صفائیاں پیش کر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے اسی لیے ان حضرات کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ”نہ ہم کھلتے ہیں اور نہ کھیلنے دیتے ہیں“۔ اہلسنت کے ناتواں کندھے پر نہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اس نا قابل برداشت بوجھ کو اٹھائے ہوئے بلکہ سر پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ شاید اس لئے کہ اوپر سے تاک تاک کر یہ ہر ایک کام کرنے والے کا کام تمام کر سکیں۔

ان بخفیری فتاویٰ بازی کا ایک اور سبب علم و عمل کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے

باوجود بڑا جتنے کا خمار ہے۔ جن مذہبی افراد کو قیادت و سیاست کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر کونکر کسی اور کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ تحقیر و استحقاق کا آسان ترین عمل یہ ہے کہ اپنے حریف پر کفر کا فتویٰ جو دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری کے مصداق دوسروں کے عہد و فضل کا انکار کا یہ آسان اور قابل قبول طریقہ ہے جس سے قابل استحقاق قائدانہ کردار کو کیا ادا کرے گا اسے اپنے دین و ایمان کے لائے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات ہفتہ، پندرہ روزہ اور ماہانہ دروس میں فریق مخالف پر بغیر کوئی موقع ضائع کئے مسلسل خیرا کر رہے ہوتے ہیں۔

اس بخفیری قضیے کا ایک اور پہلو تعصب ہے۔ اسلام تعصب کے جملہ منفی پہلوؤں کو منانے آیا ہے۔ اوائل اسلام سے لے کر آج تک عمائے کرام اور بزرگان دین نے بیان رنگ و بو کرانے بلکہ توڑنے کے لیے ہمہ وقت کوششیں کیں اور ان کوششوں میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن آج پورے عالم اسلام اور پاکستان میں بالخصوص، اسلام دشمنوں کی بڑھتی ہوئی تعصب کی آگ نے معاشرہ کے کم و بیش ہر طبقہ کو متاثر کیا ہے مذہبی حلقوں کے بعض شریر انحضرت افراد مسلک پرستی کے آتائے پر سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ چنانچہ تعصب خواہ لسانی ہو یا سوبائی، اپنی جماعت کا ہو یا اپنے پیر خاں کا اس نے کئی ایک مسکئی ٹھیکیداروں کی سوچ و فکر کے زاویے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر بھی کئی معتبر و مستند علمائے کرام اور نہایت محترم بزرگان دین، غیر مستند و اعظمین کے ہاتھوں دائرہ دین سے باہر دھکیل دیے گئے ہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مثبت اور دینی تعمیری کام کرنا چاہیں تو آپ کو شدید محنت، تقویٰ للہیت و اخلاص اور قربانی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کے برعکس اگر کسی کی پوری زندگی کی محنت امارت کرنی ہو تو اس کے لئے کسی محنت اور قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی

صرف کسی پر الزام، تہمت یا ایک فتویٰ جو دس آپ چند دنوں میں "محسن المصنعت"، مبلغ اسلام، مناظر اسلام، وکیل احناف، فاتح نجدیت اور نہ جانے کیا سے کیا بن جائیں گے۔ اور اس پر مستزاد لوگوں کو اپنی کثرت و کرامات اور بیستگوئیوں کے لامتناہی سلسلہ کا اسیر بنانے کے فن سے اگر کچھ واقفیت رکھتے ہوں تو پھر کوئی بھی شخص آپ کے "فیض" کے سامنے بند باندھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور مزید یہ کہ کسی کو دارہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے آج کسی نص قرآنی، حدیث تو اثر اور اجماع امت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ پر تہمت باندھنے کی ہمت کیسے کی۔ کفر بازی کی ساری شعبہ بازی اقوال علمائے کرام اور عبارات اکابر کی روشنی میں سرانجام پائی ہے جو اگرچہ کہ خیر القرون سے نہ بھی ہوں لیکن ان کا مقام و مرتبہ یا ان کی مجتہد اندازے اور مخلصانہ فتویٰ کو آپ کی نگاہ میں نص سے زیادہ اہمیت حاصل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے اسوۂ رسول، تعامل صحابہ، اور حیات تابعین کا کوئی عملی نمونہ سامنے رکھ دیا جائے تو وہ لائق اعتنا نہیں رہتا۔

(فنعوذ باللہ من ذالک)

امام ابراہیم نخعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ احکام شریعت معنوی حیثیت سے مصالح و مفادات انسانی پر مشتمل ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ایسے مضبوط اور محکم اصول اور علتوں پر تعمیر ہوتی ہیں جو ان سارے مصالح پر حاوی ہوں۔ اور ان سب کا منبع و مآخذ کتاب اللہ و سنن رسول (ﷺ) ہیں۔ فروعی احکام کی مشروعیت بھی انہی اسباب و علل کے تحت ہیں اور فقہرہ (یعنی مفتی و قاضی) وہی ہے جو ان احکام کی علتیں اور ان کی غرض و غایت سمجھتا ہو تاکہ کسی بھی حکم کو وہ مصالح کے ساتھ مربوط رکھ سکے۔ (مسند اسنوۃ ۳/۸۶)

سیدنا علیؑ نے جہاد و قتال میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں اور اہل علم و فضل کی تحقیر و تحقیر نہیں فرمائی حالانکہ جنگ و قتال احقاق حق، اور ابطال باطل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جنگ

جمل کے دوران حضرت علیؑ کا منادی آواز دیتا تھا کسی زخمی کو نہ مارا جائے اور نہ اس کا کام تمام کیا جائے۔

جنگ جمل کے بعد عمران بن طلحہؓ (جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے رفقاء اور سیدنا علیؑ کے مخالفین میں سے تھے) ایک روز بعد از جنگ حضرت علیؑ کے پاس گئے تو سیدنا علیؑ نے آپ کو خوش آمدید کہہ کر قریب کرتے ہوئے فرمایا: میری تمنا ہے کہ مجھے اور آپ کے دام کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کے بارے اس نے فرمایا ہے:

"و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر

مستقبلین"

ترجمہ: اور ان کے سینوں میں جو کینہ تھا وہ ہم نے کھینچ لیا۔ وہ آپس میں (جنت میں) روبرو بیٹھے ہوئے بھائی ہوں گے۔

اس کے بعد سیدنا علیؑ نے حضرت طلحہؓ کے گھر والوں کے بارے میں فردا فردا پوچھنا شروع کیا۔ "اے براورز ادے بچے اور ان کی مائیں کیسی ہیں؟ فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں کس طرح ہے؟"

کچھ لوگ جنہیں رسول اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل نہیں رہا تھا اور وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شرافت کو ابھی طرح نہیں جانتے تھے۔ انہیں تعجب ہوا۔ ان میں سے دو آدمی جو قریب ہی فرش کے کنارے بیٹھے تھے وہ بول اٹھے اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے۔ کل انہیں سے جنگ کر رہے تھے اور وہ پھر دو بارہ جنت میں آپ کے بھائی ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علیؑ نے غضبناک ہو کر فرمایا اللہ جاؤ اللہ کی زمین سے دوری اور تباہی و بربادی رکھنے والے۔ میں اور طلحہؓ جنت میں اس طرح قریب نہ ہوں گے تو کون ہوگا۔ (طبقات ابن سعد)

حضرت علی بن یاسر رضی اللہ عنہما جو جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے موقف کے خلاف تھے ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے غصہ کے عالم میں اسے ڈانٹ کر کہا۔ چپ ہو جا! بھونکنے والے قبیح آدمی کیا تو رسول اللہ ﷺ کی محبوب زوجہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارا امتحان لیا کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں یا خدا کی۔

(حیاتِ صحابہ ۳/۱۱۲)

سبحان اللہ! اس پورے قضیہ میں جنگ و جدال بلکہ قتال کرنے والے فریقِ مخالف کی تکفیر تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت علیؑ نے جنگ میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کو گمراہ، بد مذہب، فاسق و فاجر تک نہ کہا اور نہ ہی ان میں سے کسی کی سیرت، اخلاق، عبادات، معاملات، اعمال کردار اور عبادات کی تحقیر و استہزا فرمائی اور نہ ہی اپنے جانثاران اور فدائین کو دوسروں سے برگشتہ کرنے کے لئے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈہ کیا بلکہ اس کے برعکس آپ نے عملی طور پر اس حقیقت کا ثبوت دیا کہ آپ کا قلب مبارک نورِ نبوت سے منور ہے۔ اور آپ کے جہاد و قتال کا مقصد بھی دنیاوی منصب و اختیار اور مال و اقدار ہرگز نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی مومنانہ فراست سے شیطان کے امت میں افتراق، انتشار اور مزید قتل و غارتگری یا اختلاف و نفرت کی ہر ممکن کوشش کو ناممکن بنا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف آج کے علماء، مجاہد، علماء میں جو کسی بھی مخالفت گروہ یا شخص کے بارے میں اپنی رائے کا آغاز ہی تکفیری کلمات سے کرتے ہیں اور اپنی دانست میں کسی کے ساتھ نہایت رقتِ انقلاب کا مظاہرہ فرمائیں تو اسے فاسق و گمراہ قرار دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات یا معمولی جزیئی یا فروغی مسئلہ کو کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بنانے اور اہل ایمان کی نفرتوں اور اجتہادی خطاؤں کو اسلام اور کفر کے مابین جنگ بنانے کا فن تو کوئی ان ظالموں سے سیکھے۔ امام زہریؒ فرمایا کرتے تھے: حدیث ہمارے یہاں بالشت بھری ہوتی ہے جو عراق پہنچ کر بالشت سے زیادہ طویل

ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی تنکے کو درخت، ذرہ کو پہاڑ اور قطرہ کو سمندر بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی جھوٹ، تکفیر و تفسیق کرنے میں سہولت رہے۔ جیسے جیسے خوفِ خدا، قبر کی تیاری اور آخرت کی فکر کا جذبہ کم ہوتا چلا گیا اور دنیاوی اغراض و مقاصد کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ ویسے ویسے مسلمان و اعلیٰین اور خطباء کے لئے دعوتِ دین کے حکمانہ اسلوب کی اہمیت اور داعیانِ تربت کی ضرورت منقود ہوتی چلی گئی جس سے یہ خود بھی اہل دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ٹھہرے اور دوسرے دین داروں کو بھی انہوں نے رسوا کر دیا۔

اس پر مترادفِ علمی، تحقیق اور فکرِ جمود (Stagnation) نے ہمارے اہل دین کی قابل ذکر تعداد کی ذہنی سطح نہایت پست کر دی ہے۔ وہ اچھا سوچنے، اونچی پرواز، بلند نگاہ اور آگے بڑھنے کے جذبے کے بجائے اپنے چند رفقاء کے جبرمٹ میں بیٹھ کر ”سب اچھا ہے“ کی بانسری بجا رہے ہیں جبکہ عامۃ الناس مسلمان بالخصوص نوجوان الحادٰی طوفان اور بے حیائی کے ہر روز بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے ایمان و یقین کی راکھ میں دبی چنگاریاں کب تک سلامت رکھ پاتے ہیں۔ اس سے ہمارا مذکورہ بالا دیندار طبقے کو کوئی غرض نہیں ہے۔ مسلمان فرائض، سنتوں سے غافل ہوں، فتن و فجور میں ڈوبتے چلے جا رہے ہوں، شیطان کے ہچکچاتے ہوئے خوبصورت جال کا شکار بن رہے ہوں، مسائل کی وجہ سے چور، ڈاکو، رہزن اور قاتل بن رہے ہوں یا کثرتِ مال و اسباب کی وجہ سے عیاش اور بد معاش بنتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ ہمارے دیندار طبقہ اور بالخصوص خطباء و داعیین کا دردِ سر نہیں۔ پچھلے دو سو سالوں سے اسلام اگرچہ کہ مسلمان حکومتوں اور حکمرانوں کی ترجیح نہیں رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام گھروں، تعلیمی اداروں، عدالتوں، اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں اس قدر تو آج تک موجود رہا ہے کہ کوئی قانون، فیصلہ اور عملِ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کم از کم علی الاعلان تو اتر کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اب تو یہ سب بھی قصہ پارینہ بنا جا رہا ہے۔ لاکھوں مساجد، ہزاروں مدارس، خانقاہ ہوں اور بے شمار علمائے کرام اور کروڑوں بظاہر دیندار مسلمانوں کی اس ملک میں

موجودگی کے باوجود چند ہزار خدا بے زار، شیطان کے بھاری، مغرب کے غلام اور عالمی طاقتوں کے کاسہ یس سکولر، لبرل، کمیونسٹ، ملحد اور بائیں بازو (Leftist) کے اسلام اور پاکستان دشمن طبقہ کی آئے دن علی الاعلان باغیانہ روش پر کوئی ٹکیر کرنے والا نہیں ہے۔

بڑے شہروں میں اجازت یافتہ (Licenced) شراب خانے اور جوا خانے بلکہ بدکاری کے اڈے (Brothels) کے خلاف بولنے، لکھنے، مظاہرہ اور احتجاج کرنے والے کتنے واعظین و خطباء اور دیندار ہیں جو اس جہاد کے بھی علمبردار ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کسی مفلس داعی، مبلغ اور عالم دین کو ترپانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ کیا اس پورے فساد اور فتنہ کی اصلاح کی ذمہ داری بلکہ فریضہ اہل دین کو اپنی ترجیحات بدلنے کی دعوت نہیں دیتا۔ آج دینداروں کا سب سے بڑا دشمن خود دیندار نما افراد ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے مخالفین کے رد اور تکفیر میں جیسے، جلوس، کانفرنس، میٹینگس، مناظرے، اشتہار بازی، فتویٰ بازی اور سب و کتابچے شائع کرنا اور کروانے کو ہی اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اس لیے ہماری گزارش ہے کہ بڑے علمائے کرام اور مفتیان دین، تمام یا کم از کم اہلسنت و جماعت کی مذہبی تنظیمات، دینی جماعتوں، مدارس اور خانقاہوں کے نامزد کردہ اہل علم و دانش پر مشتمل نمائندہ فتویٰ بورڈ (Fatwa Board) تشکیل دے کر آپس کے تکفیری و تشکیبی معاملات و مسائل کو بحسن خوبی اور اجماعی طور پر (Unanimously) حل کیا جاسکتا ہے۔ اس بورڈ کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی شخص کے انفرادی رائے اور فتویٰ کو کسی دوسرے فرد کے اسلام اور عقائد کے بارے میں قول فیصل سمجھنے کے رویے کی حوصلہ شکنی ہو گی اور ذاتی بغض و عناد اور حسد و رقابت کا شر دوسروں کے ایمان و عقائد کی بنیادوں پر حملہ آور نہیں ہونے پائے گا۔ اور اہل علم کی مساجد کے محراب و منبر اور اپنے قیمتی ذرائع و وسائل اسلام کی اعتقادی، فکری، نظریاتی، معاشری، معاشی، علمی، اخلاقی اور اصلاحی عظمت پر خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔

پیش نظر کتاب حرمت تکفیر مسلم، نوجوان عالم دین، محقق و مبلغ اور صاحب قرطاس و قلم جناب حضرت علامہ مفتی عمر محمود صدیقی صاحب نے اکیسویں صدی میں غلبہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے والے ایک اہم مسئلہ ”مسلمانوں کے باہم تفریق و تکفیر کے شرعی اصول و ضوابط“ پر نہایت جامع اور مدلل علمی و تحقیقی کاوش ہے۔ پوری کتاب نفس مضمون پر ادلہ شرعیہ، اقوال فقہائے عظام و آراء علمائے کرام کی تشریح توضیح، تاویل اور تطبیق (Application) کا خوبصورت مرقع ہے۔ آج جب پوری امت مسلمہ تکفیری فتاویٰ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹی چلی جا رہی ہے۔ یہ کتاب امت کے بٹوارہ گردوں کی شرعی حیثیت کے تعین کے ساتھ ساتھ علمائے کرام اور مفتیان دین کی خدمت میں ایک عالمانہ گزارش اور محققانہ عرضداشت ہے کہ وہ تکفیری روش اور تکفیری مزاج کی بیخ کنی میں مدد انت سے کام نہ لیں بلکہ شریروں کے پھیلانے ہوئے باہم تکفیری شرک و بدعتیہ میں بھرپور کردار ادا کریں اور جہاں حقیقتاً تکفیر کی ضرورت محسوس ہو، اجماعی طور پر اس کے بارے میں فتویٰ جاری کیا جائے اور وہ بھی جملہ اصول و شرائط کو پیش نظر رکھ کر نہ کہ ذاتی پسند و ناپسند کی بناء پر۔

کتاب خدا اہل علم و کلامی، حج صاحبان اور بالخصوص شرعی عدالتوں کے حج صاحبان کے لئے (Referance) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ اور بالخصوص تخصص فی الفقہ یا قاضی کورس کروانے والے مدارس کے منتظمی طلباء کے لیے اس کتاب کو بطور Resource Book کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مصنف، طابع، ناشر اور وہ تمام افراد جنہوں نے اس سنجیدہ اور تحقیقی مواد کو کتاب کی صورت میں ڈھانٹنے میں معاونت فرمائی، جزائے خیر و اجر عظیم عطا فرمائے۔

مفتی عمران خان نقشبندی

کسی خاندان قبیلہ قوم یا ملک کے لیے سب سے زیادہ مسائل اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس خاندان قبیلہ قوم یا ملک کے لوگ خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اسی طرح ایک مذہب کے لیے اپنی اصل حیثیت اور تائیدی کو قائم رکھنا کافی مشکلات اور مصائب سے دو چار ہو جاتا ہے جبکہ اس کے ماننے والوں میں دانا دشمن یا نادان دوست پیدا ہو جائیں۔ بیرونی مخالفتوں اور یورشوں کو تو پھر بھی قوت و طاقت اور اجتماعی کوشش سے کچلا جاسکتا ہے لیکن وہ اندرونی مسائل جو اپنوں کے ہی پیدا کئے ہوئے ہوں ان کو نہ تو طاقت و قوت سے مل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی حکمت و دانائی کے جوہر عمیق کی عملی کاوش کے بغیر اس سے چھٹکارا فراممکن ہے اور مسئلہ تکفیر انہی اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس پر محقق عصر جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب نے یہ تحریر پر در قراس کی ہے۔ اللہ ان کی اس علمی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے قرآن و سنت اور اقوال علماء کی روشنی میں ایک مفتی کے لیے صحیح طریقہ کار کی وضاحت کی ہے بلکہ یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان حضرات تک یہ فکر پہنچائی جائے جو مسلمانوں کو کافر اور کافروں کو مسلمان بنانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور معصیت کی خدمت قبول فرمائے۔ آمین

مقدمہ

سب تعریفیں اس رب العالمین کے لئے جس نے اہل ایمان کے لئے ایمان کو محبوب اور کفر کو ناپسند فرمایا۔ بے شمار درود و سلام حضور رحمت عالمین ﷺ پر جن کے بارے میں اللہ نے "لَعَلَّكَ بِأَخْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا" ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی یقیناً وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ جہاں مسلمانوں پر دین متین کا علم حاصل کرنا فرض ہے وہاں اسے مسائل جانتا بھی ان کے لیے ضروری ہیں جن کے جاننے کی وجہ سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لئے علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و في تبيين المحارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه. و علم الحلال و الحرام و علم الرياء لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء و علم الحسد و العجب اذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب. و علم البيع و الشراء و النكاح و الطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء و علم الالفاظ المحرمة أو المكفرة لعبري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان. لأنك تسبع كثيرا من العوام يتكلمون بما يكفر و هم عنها غافلون و الاحتياط أن

یجده الجاهل امانہ کل یوم، و یجده نکاح امرأته عند
شاهدین فی کل شهر مرة أو مرتین

(رد المحتار: ج ۱: ص ۱۲۶)

فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور یا کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ عابد ریائی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حمد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھا جاتے ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام الناس میں سے بہت سے لوگوں کو وہ کلام کرتے ہوئے سنیں گے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید روزانہ اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر مہینہ ایک بار یا دو بار کر لیا کرے۔

معاشرہ میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو ان مسائل سے یکسر غافل و جاہل ہیں جن کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرانے کے لئے ہر دور میں علماء عظام نے کئی ایک کتب و رسائل تصنیف فرمائے ہیں تاکہ خواص و عوام ان سے استفادہ کرتے ہوئے خود کو ان عقائد، افکار اور اعمال سے محفوظ رکھ سکیں جو ایمان پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کئی قارئین نے بجائے اس کے کہ ان کتب کے ذریعہ سے عوام و خواص کو کفر سے بچانے کی کوشش کرتے

اپنے مناظرہ، تحریر و اور مکالموں کے ذریعہ سے کثیر اہل اسلام کے بچائے بکھیر اہل اسلام پر زیادہ زور صرف کیا۔ جس کے نتیجہ میں شاید ہی ہمارے دور میں کوئی ایسی نامور علمی شخصیت ہو جو اپنے مسلمان بھائی کے فتویٰ بکھیر کی زد سے محفوظ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

رأى ابو حنیفة ابنہ یتکلم فی الکلام فنهأه فقال: انت
تتکلم فیہ فقال: نحن نتکلم کأن الطیر علی رء و سنا و
انتم تتکلمون ویرید کل واحد منکم کفر صاحبہ و من
اراد کفر صاحبہ فقد کفر هو (فتاویٰ التوازل: ص ۸۶)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے دیکھا تو ان کو منع کر دیا۔ آپ کے ماجرا دے نے کہا کہ آپ خود تو یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بات اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ہمارے سروں پر ہندسے بیٹھے ہیں۔ تم مناظرہ کرتے ہو تو تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا کفر چاہتا ہے۔ جو اپنے ساتھی کے لئے کفر کا ارادہ کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت علماء کے لئے مشعل راہ ہے۔ انہیں چاہئے کہ اس کو لازم چکولیں۔ ہمارے زمانہ میں بھی مناظرہ، گفتگو اور تحریر میں اسی روش کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے مقابل کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اہل علم حضرات کو چاہئے کہ اس سے بچنے کے ساتھ اجتناب کریں اور اکابرین امت کے عمل کو اختیار کریں۔

عوام و خواص میں سے اکثر لوگ مشغلہ بکھیر میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں انہیں اپنے متعلقین یا اپنی ذات کے سوا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ جبکہ بعض لوگ اس قدر جہالت میں ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی تمام کاوشیں اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے میں صرف کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی اس دائرہ سے باہر نہ بائے۔ یہ تمام غیر معتدل رویہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق

سے راقم نے اس کتاب میں ایسا معتدل انداز اختیار کیا ہے جو قرآن و سنت اور اکابرین امت کے معمولات کے مطابق ہو۔ اس کتاب کا موضوع اگرچہ اس کے نام "تہذیب الافکار" یا اصول الافکار سے ظاہر ہے۔ تاہم ہم ذیل میں اس کے مقصد کو مزید واضح کر دینا چاہتے ہیں۔

۱۔ عوام اور علماء اس سے استفادہ کریں اور خود کو کفر، شرک اور گمراہی سے بچا سکیں نیز دوسرے مسلمانوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

ب۔ وہ اہل علم حضرات جو منصب افتاء پر فائز ہیں یہ کتاب ان کے لئے عمدہ معاون ثابت ہو سکے۔

ج۔ ان اصولوں کو سمجھنا جن کی بنیاد پر تکفیر کی جاتی ہے تاکہ غیر معتدل رویوں سے بچا جا سکے۔

د۔ ہم نے اس کتاب کو بالخصوص اہل سنت و الجماعت کے لیے لکھا ہے تاکہ وہ ان اصولوں سے آگاہی کے بعد خود کو ایک دوسرے کی ناحق تکفیر سے بچا سکیں۔

کتب فتاویٰ اور اصول میں علمائے عظام نے کئی ایک اصول فتاویٰ نویسی کے درج فرمائے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان چند باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کا فتویٰ تکفیر میں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان مسائل کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

◆ مسئلہ اکفار میں صرف ائمہ مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس باب میں ہر وہ بات جو ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو اگرچہ وہ متکلمین و محدثین کی طرف ہی کیوں نہ منسوب ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں اہل علم کو اعتقاد میں اقتصاد یعنی اعتدال اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے ہوئے آخری باب میں اصول اختلاف پر گراں قدر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"اعلم للفرق فی هذا مبالغات و تعصبات فرما انتھی بعض الطوائف الی تکفیر کل فرقة سوی الفرقة التي

يعتزی الیہا فاذا اردت ان تعرف سبیل الحق فیہ فاعلم قبل کل شیء ان هذه مسألة فقهية یعنی الحكم بتکفیر من قال قولاً اور تعاطی فعلاً" (الاقتصاد فی الاعتقاد: ص ۳۰۲)

مسئلہ تکفیر میں بعض فرقوں نے مبالغہ آرائی اور تعصبات سے کام لیا ہے بعض گروہ اپنے فرقے کے سوا تمام فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس

بارے میں شاہراہ حق کو پہچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ فقہی ہے یعنی کسی شخص کی قوم یا فعل کی وجہ سے تکفیر کا حکم دینا۔

◆ جس امر کے کفر ہونے میں مجتہدین کا اختلاف ہو اس میں تکفیر نہیں کی جائے گی۔ البتہ احتیاطاً توبہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ موجب کفر صرف وہی امر ہو سکتا ہے جس کے موجب کفر ہونے پر اجماع ہو۔ علامہ صکفی فرماتے ہیں:

و ألفاظہ تعرف فی الفتاویٰ بل اقرحت بالتالیف مع انه لا یفتی بالکفر بشئی منها الا فیما اتفق المشائخ علیہ .. قال فی البحر و قد الزمت نفسی ان لا افتی بشئی منها

(الدر المختار: ج ۶/ ص ۳۵۸)

کفر کے الفاظ کتب فتاویٰ میں معلوم ہیں بلکہ میں نے بھی اس مسئلہ میں ایک علیحدہ کتاب تالیف کی ہے لیکن میں ان میں سے کسی لفظ سے بھی کفر کا فتویٰ دینا صحیح نہیں سمجھتا۔ ہاں اس صورت میں جس میں تمام مشائخ کا اتفاق ہو۔ شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر یہ التزام کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ان الفاظ سے کافر نہ کہوں گا۔

◆ کسی بات کو کفر قرار دینا مجتہدین کا کام ہے۔ اگر مفتی مجتہد نہ ہو اور ناقلین کے زمرے میں شمار ہوتا ہو تو اسے چاہئے کہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں ہی فتویٰ جاری کرے۔ غیر مجتہد کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں۔ علامہ شامی اپنے دور کے مقبلیان

کرام کے بارے میں فرماتے فرماتے ہیں۔

و المراد بالمفتی الذی یتخیر بین الاقوال هو المجتهد
الذی له قوة نظر و استنباط و اما اهل زماننا و
اشياخهم و اشياخ اشياخهم فلا یسمون مفتین بل
ناقلون حاکون۔ (تنبیہ الاولیاء للحکام: ص ۳۲۹)

اور وہ مفتی جس کو ان حضرات کے اقوال میں اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد
وہ مجتہد ہے جس کے پاس قوت نظر اور مسائل کو استنباط کرنے کا ملکہ
ہو۔ جہاں تک ہمارے زمانے کے علماء اور ان کے اساتذہ اور ان کے
اساتذہ کے اساتذہ کا تعلق ہے تو وہ مفتی نہیں کہلاتے بلکہ وہ (مفتیوں کے
کلام کو) نقل کرنے والے اور حکایت کرنے والے ہیں۔

اگر کسی فرد معین کے بارے میں کوئی عالم کفر کا فتویٰ جاری کرے اور اس فرد کے
کفر میں علماء کا اختلاف ہو تو اس فتویٰ تکفیر پر ایمان لانے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں
بنایا جاسکتا۔ اگر تمام علماء اس کے کفر پر متفق ہوں تو ان کے راستہ کو چھوڑنا دنیا اور
آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کا کافر ہونا۔

اگر کسی مسئلہ میں تاویل ممکن ہو تو کسی بھی طرح اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ فتاویٰ
تاتارغانیہ میں ہے:

فی الیتیمیۃ: الاصل ان لا یکفر احد بلفظ محتمل لأن
الکفر نہایۃ فی العقوبة فیستدعی نہایۃ فی الجنایۃ و مع
الاحتمال لا نہایۃ (فتاویٰ التاتارغانیہ: ج ۵۱: ص ۳۱۲)

اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی بھی ایسے لفظ کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی جو
اپنے اندر احتمال رکھتا ہو۔ کیونکہ کفر کی سزا اجتہادی درجہ کی ہے جس کا تقاضا یہ
ہے کہ ایسی عقوبت اجتہادی جرم پر ہو اور جب تک احتمال موجود ہو اجتہادی

جرم نہ ہوگا۔

حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

والذی تحرر انه لا یفتی بتکفیر مسلم امکن حمل کلامه
علی محمل حسن أو کان فی کفرۃ اختلاف و لو رواية
ضعیفة علی هذا فاکثر الفاظ التکفیر المذکورة لا یفتی
بالتکفیر بها و لقد الرمت نفسی ان لا افتی بشئی منها۔

(المحرر الرائع: ج ۵: ص ۲۰۱)

ترجمہ: مسلمان کے کلام کو جب تک اتنے عمل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں
اختلاف ہو اگرچہ وہ اختلاف ضعیف روایت سے ہی کیوں نہ ہو اس کی تکفیر کا
فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں جو الفاظ کفر ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے اکثر
کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ میں نے اس بات کا اپنے نفس پر التزام کیا
ہے کہ ان الفاظ کی بنیاد پر فتویٰ نہ دوں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان النظر فی التکفیر یتعلق بامور:

احدها: ان النص الشرعی الذی عدل به عن ظاہرہ هل
یحتمل التأویل أم لا فان احتمل فهل هو قریب ام
بعید؟ ومعرفة ما یقبل التأویل و ما لا یقبل لیس
بالهین بل لا یستقل به الا الماهر الحاذق فی علم اللغة
العارف بأصولها ثم بعادة العرب فی الاستعمال فی
استعاراتها و تعجزاتها و منها جها فی ضروب الامثال۔

(فیصل اعترق: ص ۹۱)

ترجمہ: تکفیر میں غور و فکر بعض امور سے متعلق ہے: ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب

کسی نص شرعی کے ظاہر سے عدول کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ تاویل کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر تاویل کا احتمال رکھتی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ تاویل قریب ہے یا بعید؟ اس بات کی معرفت رکھنا کہ کیا تاویل کو قبول کرنا ہے اور کیا تاویل کو قبول نہیں کرتا، آسان نہیں ہے۔ اس کو وہی شخص جانتا ہے جو علم لغت میں انتہائی ماہر ہو اور اس کے اصول جانتا ہوں۔ پھر اسے عرب کی استعارات اور تجویزات میں لغت کے استعمال کی عادت کا معلوم ہونا اور ضرب الامثال میں ان کے استعمال کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔

اب ہم بعض مثالیں پیش کریں گے جن سے درج بالا بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

☆ و سئل بعضهم عن قوله لا مرأته: أنت عندی كأنه عز اسمه فقال: هذا كلام محتمل، يجوز أن ينوي به أني مطيع لك كطاعتي لله عز اسمه ويريد المبالغة في طاعته لها فلا يكفر وإن عني أنها تستحق العبادة كفر

(التاوی الاثار غائیة: ج: ۵/ ص: ۳۲۱)

ترجمہ: علماء میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تو میرے نزدیک اللہ کی طرح ہے۔ اس کا حکم کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: یہ کلام محتمل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں تمہارا اسی طرح فرمانبردار ہوں جیسے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یعنی وہ اس کی اطاعت کرنے کے اظہار میں مبالغہ کرتا ہے۔ پس وہ کافر نہ ہوگا۔ اگر اس کی مراد یہ ہو کہ وہ عبادت کی مستحق ہے تو کافر ہو جائے گا۔

☆ لو قال له: امهل فقال: لا اقبل شفاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم في المهلة فكيف اقبلها منك، فقال:

ليس في ذلك استغفاف بالنبي ﷺ لانه لا يجب عليه ان يمهل ولا ان يترك حقه ولو شفع في الامهال

(التاوی الاثار غائیة: ج: ۵/ ص: ۳۲۵)

ترجمہ: اگر کسی سے کہا گیا کہ مہلت دو۔ اس نے کہا کہ میں مہلت دیتے میں نبی کریم ﷺ کی شفاعت کو قبول نہ کروں گا تو تمہاری کیسے کرلوں؟ حضرت علی بن احمد نے کہا: اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس میں آپ ﷺ کا استغفار نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ مہلت دے یا اپنا حق ترک کرے اگرچہ رسول اللہ ﷺ سفارش فرمائیں۔

☆ و في الجامع الاصغر: اذا وقع بين الرجل و بين صهره خلاف فقال: ان كان صهرى رسول الله (صلى الله عليه واله واله وسلم) لم اتمر بأمره لا يكفر

(التاوی الاثار غائیة: ج: ۵/ ص: ۳۲۵-۳۲۶)

ترجمہ: جب کسی آدمی اور داماد کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ شخص کہے کہ اگر میری بیٹی کے شوہر رسول اللہ ﷺ بھی ہوتے تو ان کی بات کو نہ مانتا۔ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

☆ و في الذخيرة و في المنتقى: ابراهيم عن محمد عن ابی يوسف انه قال: الصلاة ركوعها و سجودها فريضة من الله فمن قال ليست بفريضة فقد أخطأ و لم يكفر، لأنه تأول و أراد بهذا التأويل ان الصلاة قد تجوز بدون الركوع و السجود بأن عجز عنهما فقد أشار ان مثل هذا التأويل يمنع التكفير و ان لم يكن معتبرا من كل وجه

(التاوی الاثار غائیة: ج: ۵/ ص: ۳۳۵)

ترجمہ: نماز کا رکوع اور سجود اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ فرض نہیں

ہے تو اس نے خطائی وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے یہ تاویل کی ہے کہ نماز بھی بغیر رکوع اور سجود کے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ ان کی ادائیگی سے عاجز ہو۔ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کی تاویل مخیر کو منع کرتی ہے اگرچہ وہ ہر اعتبار سے معتبر نہ ہو۔

☆ وفي اصول الصغار سئل عن أنكر القراءة في الصلاة هل يكون كافراً قال: نعم لأنه انكر الإجماع وفي الفتاوى العتابية: يضرب ولا يكفر لانه تأول بأن الصلاة قد تجوز بدون القراءة بأن عجز عنها

(الفتاوى المتأخرات: ج: ۵: ص: ۲۲۵)

ترجمہ: اس کے بارے میں پوچھا گیا جو یہ کہے کہ نماز میں قراءت نہیں ہے۔ کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب میں فرمایا کہ جی ہاں کیونکہ اس نے اجماع کا انکار کیا ہے۔ فتاویٰ عتابیہ میں ہے کہ اسے مارا جائے گا اور اس کی مخیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس کی تاویل یہ ہے کہ بعض اوقات نماز بغیر قرأت کے بھی جائز ہوتی کہ وہ قرأت سے عاجز ہو۔

☆ وفي واقعات الناطقي قال محمد رحمه الله: قول الرجل: لا أصلي بمحتمل أربعة أوجه:

أحدها: لا أصلي لاني صليت

والثاني: لا أصلي بامر لك فقد أمرني بها من هو خير منك
والثالث: لا أصلي فسقاً ومجانة فهذه الثلاث ليس بكفر
والرابع: لا أصلي اذ ليست تجب على الصلاة او لم أوامر بها، يجوز اذ لا وفي هذا الوجه يكفر وقال الناطقي: اذا

اطلق فقال لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه

(الفتاوى المتأخرات: ج: ۵: ص: ۲۲۵-۲۲۶)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس میں چار احتمالات ہیں:

۱۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں۔

ب۔ میں تمہارے حکم سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ مجھے اس ذات نے نماز کا حکم دیا ہے جو تم سے بہت بہتر ہے۔

ج۔ میں فتن کی وجہ سے یا رکاوٹ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھوں گا۔

ان تینوں صورتوں میں وہ کافر نہیں ہوگا۔

د۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ نماز فرض نہیں ہے یا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ نا طقی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مطلقاً لا اصلی کہا وہ ان وجود احتمالات کی وجہ سے کافر نہ ہوگا۔

☆ وقال القاضي بدر الدين رحمه الله: اذا قال: بسم الله

عند الزنالا يكفر لانه محتمل ان يتبرك باسم الله ليمتنع

(الفتاوى المتأخرات: ج: ۵: ص: ۳۳۹)

ترجمہ: قاضی بدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کسی نے زنا کے وقت بسم اللہ پڑھی

وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس عمل سے رک جائے۔

☆ وعن ابراهيم بن رستم رضي الله عنه انه قال: ان

استحل متأولاً ان النهي ليس للتحريم لا يكفر و لو

استحل مع اعتقاده ان النهي مقيد للحرمة يكفر

(الفتاوى المتأخرات: ج: ۵: ص: ۳۳۳)

ترجمہ: ابراہیم بن رستم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت حیض میں جماع کو تاویل

کرتے ہوئے طالع جانا کہ اس میں نہی تحریم کے لئے نہیں ہے وہ کافر نہیں

ہو گا۔ اور اگر اس نے اس اعتقاد کے ساتھ اس کو حلال جانا کہ یہاں نہیں حرمت کا فائدہ دیتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ رجل قال: قصعة ثريد خير من العلم يكفر، بخلاف ما اذا قال: خير من الله حيث لا يكفر لأن في قوله خير من الله تاويل صحيح بأن يقول: اردت به انها نعمة من الله وما اُردت الاستغفاف بالله اما في قوله خير من العلم ليس له تاويل سوى الاستغفاف بالعلم فيكفر

(الفتاوى المتأخرات ج: ۵ ص: ۳۳۶)

ترجمہ: ایک شخص نے کہا کہ ٹرید کا ایک پیالہ تلیم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے کہ کوئی کہے کہ ٹرید کا ایک پیالہ خیر من اللہ اس سے وہ کافر نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے خیر من اللہ کہنے میں صحیح تاویل ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کا اللہ کی توہین کا ارادہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خیر من العلم کہے اس کی تاویل نہیں سوائے اس کے کہ یہ علم کا استغفاف ہے پس وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ فقد حكي عن بعض اصحابنا ان رجلا لو قيل له: ا لست بمسلم، فقال: لا! لا يكفر لأن معناه عند الناس ان افعاله ليس افعال المسلمين

(الفتاوى المتأخرات ج: ۵ ص: ۳۳۷-۳۳۸)

ترجمہ: بعض اصحاب سے مروی ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ وہ کافر نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے افعال لوگوں کے نزدیک مسلمانوں والے نہیں ہیں۔

ان تمام مسائل سے یہ واضح ہو گیا کہ مفتی کو چاہئے کہ مسئلہ انکار میں حتی المقدور تاویل کی کوشش کرے اور اگر اس کی صحیح تاویل ممکن ہو تو اس کو ضرور قبول کرے۔ تاہم ہر وہ تاویل جو اجماع امت کے خلاف ہو اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر قائل کی نیت وہی بات ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے تو مفتی کی تاویل سے اس قائل کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسے چاہئے کہ وہ خود تجدید ایمان کر لے۔ اسی طرح اگر کسی مومن کو کوئی شخص کافر کہے اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہے تو اس کا کافر کہنا اس کو ضرور نہ پہنچائے گا۔

◆ اگر کسی مسئلہ میں کئی ایک وجوہ ایسی پائی جاتی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر کو مانع ہو مفتی کو چاہئے کہ وہ مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو تکفیر کو مانع ہو۔

حضرت علامہ عالم دہلوی فرماتے ہیں:

يجب أن يعلم انه اذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم، ثم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و ان كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي و يؤمر بالتوبة و الرجوع عن ذلك و تجديد النكاح بينه وبين امرأته

(الفتاوى المتأخرات ج: ۵ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: یہ واجب ہے کہ جانا جائے اگر کئی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر سے منع کرتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو منع کرتی ہے۔ پھر اگر کہنے والے کی نیت وہی صورت ہے جو کفر کو روکتی ہے تو وہ کافر نہ ہو گا۔ وہ مسلم ہے۔ اور اگر اس کی نیت وہ صورت ہے جو کفر کو واجب

کرتی ہے تو مفتی کا فتویٰ اسے نفع نہ دے گا اسے توبہ کرنے اور اس سے رجوع کرنے اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت علامہ حصکفی فرماتے ہیں:

لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن أو کان فی کفرہ خلاف ولور وایة ضعیفة (رد المحتار: ج ۶/۱: ص ۳۶۷)

ترجمہ: کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے کلام کو اچھے محمل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو اور اگرچہ وہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو۔

اس کی شرح میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

قال الخیر الرملی: اقول ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا ویدل علی ذلك اشتراط کون ما یوجب الکفر جمیعاً علیہ (رد المحتار: ج ۶/۱: ص ۳۶۷)

ترجمہ: خیر رملی نے فرمایا: میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ ضعیف روایت کسی دوسرے اہل مذہب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جو چیز کفر کو واجب کرتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔

یعنی اگر سوا اقوال کسی کے کفر پر ہوں اور ایک روایت اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہو تو اس کی طرف مائل ہونا چاہئے۔ علماء نے اس میں اس قدر توجہ کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ وہ روایت جو اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہے اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اسے قبول کیا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ قول یا روایت ہمارے مذہب کے علماء کی طرف منسوب ہو اگر وہ کسی دوسرے مذہب کے امام کا اختلافی قول بھی ہو تو اس کا مسئلہ اختلاف میں اعتبار کیا جائے گا اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجب کفر وہ بات ہوتی

ہے جس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

مفتی تہمدید اور تحویف کے لئے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ مجتہدین کا کسی کی تکفیر کرنا حقیقت پر محمول ہوتا ہے۔ لہذا ان کے کلام کو تہمدید پر محمول کرنا درست نہیں۔ حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و فی النزایة و یحکی عن بعض من لا سلف له انه کان یقول ما ذکر فی الفتاویٰ انه یکفر بکذا و کذا فذاک للتخویف و التهویل لا لحقیقة الکفر و هذا کلام باطل الی اخره و الحق ان ما صح عن المجتہد فهو علی حقیقته و اما ما ثبت عن غیره فلا یفتی به فی مثل التکفیر و لذا قال فی فتح القدیر من باب البغاة ان الذی صح عن المجتہدین فی الخوارج عدم تکفیرهم و یقع فی کلام اهل المذهب تکفیر کثیر لکن لیس من کلام الفقهاء الذین هم المجتہدون بل من غیرهم و لا عبرة بغير الفقهاء (البحر الرائق: ج ۵/۱: ص ۱۹۳)

ترجمہ: بعض علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ وہ فلاں عمل سے کافر ہو گیا اور ان کا اس کو کافر کہنا ڈرانے اور ہوس پیدا کرنے کے لئے ہے حقیقی کفر مراد نہیں۔ یہ کلام باطل ہے اپنے آخر تک، حق یہ ہے کہ جو کچھ مجتہدین سے ثابت ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے۔ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو مجتہدین کے علاوہ کسی اور سے ثابت ہیں ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ اسی لئے امام ابن ہمام نے فتح القدیر میں باب البغاة میں فرمایا کہ مجتہدین سے خوارج کی عدم تکفیر ثابت ہے۔ اہل مذہب

کے کلام میں بہت زیادہ تکفیر واقع ہوئی ہے۔ لیکن وہ ان فقہاء کا کلام نہیں ہے جو مجتہدین ہیں لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

◆ اجتہادیات اور فنی مسائل کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا یکفر منکر الاجتہادیات بالا جماع (مدۃ القاری ج ۱ ص ۱۷۳)

ترجمہ: اجتہادی مسائل کے منکر کی بالاتفاق تکفیر نہیں کی جائے گی۔

▲ مقتیان کرام کو چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر کے بجائے ان کی تکفیر پر زور صرف کریں۔ امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

و ینبغی للعالم ان یبادر بتکثیر اہل الاسلام مع انہ

یقضی باسلام المکرہ تحت ظلال السیوف

(فائدی الخوازل ج ۱ ص ۲۸۸)

ترجمہ: عالم کو چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور دے جب کہ وہ تلوار کے سائے کے نیچے مکرہ کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔

علامہ عالم دہلوی فرماتے ہیں:

و فی الملتقط: و ینبغی للعالم اذا رفع الیہ ان لا یبادر

بتکفیر اہل الاسلام مع انہ یقضی باسلام المکرہ تحت

ظلال السیوف (الفتاویٰ التارغابۃ ج ۱ ص ۵۱۳)

ترجمہ: عالم کو چاہئے کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ لایا جائے تو وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور نہ دے حالانکہ وہ مکرہ کا اسلام تلوار کے سائے کے نیچے قبول کر لیتا ہے۔

یعنی فتویٰ نویسی کے وقت مفتی پر تکفیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام کے جذبات غالب رہنے چاہئیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کارِ عظیم انجام دینے کے لئے خیر الامم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مفتی کو چاہئے کہ وہ قلم

و زبان کا زور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے صرف کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میدان علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

لان یہدی انہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک

حمر النعمہ (مسلم: فضائل الصحابہ: من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے یہ تمہارے لئے

سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

لیکن افوس کی بات ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینے کو اپنی فتح اور قابلِ فخر بات سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کر لے جب کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو قلب و ذہن کی تمام تر قوتیں اس میں وجوہ کفر تلاش کرنے میں صرف کر دی جاتی ہیں اور علمائے امت کی سیرت کے برعکس اگر اس میں تناوے وجوہ ایمان کی اور ایک وجہ ضعیف بھی کفر کی پائی جائے تو اس ضعیف وجہ کفر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سب سے زیادہ غلو اور اسراف کرنے والا متکلمین کا گروہ ہے کہ وہ عام

مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان کی طرح کلام کی

معرفت نہیں رکھتا اور ان دلائل سے عقائد شرعیہ کو نہیں جانتا جو ہم نے تحریر

کئے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو اس کے

بندوں پر تنگ کر دیا ہے۔ (فیصل السیرۃ ج ۱ ص ۹۳)

آگے آپ فرماتے ہیں:

ہو سکتا ہے کہ تم یہ اعتراض کرو کہ متکلمین نے یہ کام نہیں کیا بلکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے ان

میں صرف ایک نجات پانے والا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے اس کا معنی یہ نہیں

ہے کہ وہ سب کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بلکہ وہ آگ میں داخل ہوں گے اور انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کے بعد جہنم میں رہیں گے۔ (فیصل اعتراف: خلاصہ ص: ۹۵)

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا (اسراء: ۹۳)

ترجمہ: اور جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتب حدیث میں یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ حضرت امامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ نے حرات کی طرف ایک سریہ مبہوث فرمایا۔ جب وہ ہماری طرف سے جو کئے ہو گئے تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے ایک آدمی کھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آگئے تو اس نے کہا: لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مگر ہم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامۃ قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں معاونت کون کرے گا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انما قالہا مخافۃ السلاح، اے اللہ کے رسول ﷺ اس نے کلمہ صرف اسلحہ کے خوف سے ہی پڑھا تھا۔ آپ ﷺ فرمایا: افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم من اجل ذلك قالہا ام لا

ترجمہ: تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے اسلحہ کے خوف سے پڑھا تھا یا نہیں۔

پھر آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں

معاونت کون کرے گا؟ یہاں تک کہ میں نے یہ پتہ کیا کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کیا ہوتا۔ (سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۴۶۳۳)

اسی طرح کی ایک اور حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے میدان جہاد میں جب ایک کافر پر غلبہ پالیا تو اس کافر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی مسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں مسلمان ہوں۔ مگر اس شخص نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ اس نے آپ ﷺ کو اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فہلا شققت عن بطنہ فعلیت ما فی قلبہ

ترجمہ: تو نے اس کا پیٹ چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تو جان لیتا اس کے دل میں کیا ہے؟

اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ لو شققت قلبہ لکننت اعلم ما فی قلبہ، اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں اس کے دل کو چیر لیتا تو ضرور جان لیتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ قال فلا انت قبلت ما تکلم بہ ولا انت تعلم ما فی قلبہ آپ ﷺ نے فرمایا: نہ تو تم نے اس بات کو قبول کیا جو اس نے کبھی تمہی اور نہ تم نے اس بات کو جانا جو اس کے دل میں تھی۔ آپ ﷺ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص انتقال کر گیا۔ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کی پشت پر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا شاید اس کے دشمنوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کو دفن کر دیا اور کچھ لڑکوں کو مقرر کر دیا کہ اس کی حفاظت کریں۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر زمین سے باہر پڑا تھا۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید لڑکوں کو اونگھ آگئی ہو۔ ہم نے پھر اسے دفن کر دیا اور خود اس کی حفاظت کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ شخص پھر باہر پڑا ہوا ہے۔ ہم نے پھر اسے ایک گھائی میں ڈال دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

ان الارض لتقبل من هو اشر منه و لكن الله احب ان

یوریکم تعظیم حرمة لا الہ الا اللہ

ترجمہ: بے شک زمین اس سے بھی زیادہ شری ترین لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن

اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ تمہیں کلمہ غیبیہ کی حرمت کی تعظیم دکھائے۔ (من ابن ماجہ: ابواب الفتن: الکف عن قال لا الہ الا اللہ)

کئی افراد مشغلہ تکفیر میں بہت جری نظر آتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب وہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ارب سے زیادہ ہیں اور جب مسلمانوں کے ٹکٹ گروہوں کا ذکر کیا جائے تو ہر گروہ کو فتویٰ تکفیر کی لاشی سے اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے اصولوں کو مان لیا جائے تو شاید ادا یان کے ماننے والوں میں مسلمان دنیا میں سب سے کم تعداد میں رہ جائیں۔ ایسے افراد کو مذکورہ بالا احادیث سے درس عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ جب خیر القرون کے لوگوں کو اتنی سخت تنبیہ بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہو سکتی ہے تو اس دور کے لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کے بارے میں کلمہ یقشو الکذب کہا گیا ہے۔

❖ مفتی کو چاہئے کہ فتویٰ جاری کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے اور مکمل تحقیق کے بعد ہی فتویٰ جاری کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اجروکم علی الفتیاء اجروکم علی النار

(من الداری: باب الفتیاء وما فیہ من الشر)

ترجمہ: تم میں سے فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری آگ میں جانے میں بھی سب سے زیادہ جری ہے۔

حضرت امام شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:

کان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتحهم فلا يزال حتی یرجع الی الاول

ترجمہ: جب ہم میں سے کسی سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اسی طرح سے ہر شخص دوسرے کی طرف سائل کو متوجہ کرتا یہاں تک کہ وہ پھر پہلے والے کے پاس لوٹ آتا۔

(من الداری: مقدمہ: باب: ۲۸)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من أفتی الناس بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ

(من ابی داؤد: کتاب العلم: باب الترقی فی الفتیاء)

جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعہ من العباد ولکن

یقبض العلم یقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالماً اتخذ

الناس رءوساً جہالاً فافتوا بغیر علم فضلووا و اضلوا

(صحیح البخاری: کتاب العلم: باب: یحب یتقض العلم)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا مگر علم کو علم کے اٹھائے جانے کے ذریعہ سے اٹھالیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک

مالم بھی باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سر دار بنالیں گے۔ وہ انہیں فتویٰ

دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

من افتی بغیر علم لعنتہ السماء والارض

(روح البیان: سورۃ البقرۃ: آیت: ۸۹)

ترجمہ: جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر آسمان اور زمین لعنت کرتے ہیں۔

ان تمام وعیدوں اور اسلاف کے معمول کے پیش نظر مفتی کو فتویٰ جاری کرنے میں جلد

بازی نہیں کرنی چاہئے۔ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اس منصب کے اہل ہی نہیں

انہیں ان وعیدوں سے ڈرتے ہوئے سختی کے ساتھ فتویٰ جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

❖ مفتی کو چاہئے کہ ہر قسم کے تعصب سے بچتے ہوئے اور مومنانہ انداز اختیار کرتے

ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے فتویٰ جاری کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ فتویٰ

کی بنیاد ذاتی بغض و عناد تعصب یا دنیاوی مقاصد ہوں۔

حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ

اگر تھے ہو جائے اور ملحق تک آجائے تو وضو باقی رہتا ہے یا اس میں فساد آجاتا ہے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو حضور سرور کائنات ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں اسے علی! یہاں تک کہ منہ بھرتے آئے۔ حضرت علیؓ مجھے ﷺ فرماتے ہیں:

علمت ان الفتوی تعرض علی رسول الله صلى الله عليه

واله وسلم فاليك على نفسي ان لا افتي ابدا

ترجمہ: مجھے معلوم ہوا کہ فتاویٰ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ (روح البیان: سورۃ البقرہ: آیت ۸۹)

اس حکایت سے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مفتی فتویٰ مخفیہ سے قبل اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ میرا تحریر کردہ فتویٰ بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پیش کیا جائے گا۔ متوقع ہے کہ اس بات کو سوچنے کے بعد اس کا فتویٰ لکھنا ہر قسم کے تعصب و بغض سے پاک ہو جائے۔ اس نکتہ کے حوالہ سے امام غزالی کی کتاب ”فیصل الشفرقہ“ قابل مطالعہ ہے۔

مفتی کو فتویٰ بالخصوص فتویٰ مخفیہ جاری کرنے میں جن باتوں کا لحاظ کرنا چاہئے ہم نے اختصار کے ساتھ ان کا بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فتویٰ مخفیہ جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے لیکن اگر کہیں احتیاق حق یا ابطال باطل کی ضرورت ہو تو ان باتوں کا فتویٰ مخفیہ تحریر کرتے وقت خصوصی اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ وہ وجوہ جن کی بنیاد پر مخفیہ کرنا جائز ہے ان کی تفصیلات کو ہم نے پیش نظر کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات ان سے ضرور ملحوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سعی کو قبول و منظور فرمائے اور امت میں باہمی محبت و بھائی چارہ کا ذریعہ بنائے۔ امین بحمدہ المصلحین ﷺ

العبد الفقیر عمیر محمود صدیقی

استاذ فیالجامعة العلییة الاسلامیة

۲۲ شعبان المعظم ۱۴۳۰ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

کفر کی بحث

کفر ایمان کی نقیض ہے۔ لغت میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ عربی زبان میں رات اور کسان کو کافر سے بھی متصف کیا جاتا ہے کیونکہ رات اشخاص کو چھپا دیتی ہے اور کسان بیچ کو زمین میں بوکر چھپا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَتَجْتَبِ الْكُفَّارَ نِمَانًا (الحجہ ۵: ۲۰)

ترجمہ: ”جس کی پیداوار کسانوں کو بھی لگتی ہے“

اس آیت مقدمہ میں کسانوں کو کفار کہا گیا ہے کیونکہ وہ عمل زراعت میں بیچ کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ حضرت راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الكفر في اللغة: تستر الشيء و وصف الليل بالكافر لستره

الأشخاص والزراع لستره المند في الارض

(المفردات فی غریب القرآن: ص: ۴۳۳)

ترجمہ: کفر لغت میں کسی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ اور رات کو افراد کو چھپانے کی

وجہ سے کافر سے متصف کیا جاتا ہے اور کسان کو بھی کیونکہ وہ زمین میں بیج

چھپاتا ہے۔

عربی زبان میں کہا جاتا ہے کفر الجہل علی عدم فلان یعنی فلاں کے علم کو جہل نے چھپا دیا۔ بحر کے لئے بھی کافر مستعمل ہے کیونکہ وہ مافیہ کو چھپا دیتا ہے۔

(لسان العرب: ج: ۱/ ص: ۱۳۷)

کفر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفر ان نعمت کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کو ترک کر کے انھیں چھپا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

(النمل: ۲۷)

ترجمہ: اس نے کہا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے (اللہ کا) شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لئے شکر مندی کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز، کرم فرمانے والا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (البقرہ: ۲)

ترجمہ: اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔

سورۃ ابراہیم میں فرمایا:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم: ۱۳)

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں

تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا

عذاب یقیناً سخت ہے۔

ان کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مقدمات میں جن میں کفر نعمت کی ناشکری کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جب مطلقاً کافر کا کلمہ استعمال کیا جائے تو عرف شرعی میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ضروریات دین یا نفس قطعہ میں سے کسی کا انکار کر دے۔ اسے

اسی لئے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں وہ آیات و نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور توحید پر دلالت کرتی ہیں پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسل، ان پر نازل ہونے والے احکامات و آیات کو جھٹلا دیتا ہے اور ان کی تصدیق نہیں کرتا وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور حق کو چھپا کر کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

کافر اس زمین کو بھی کہا جاتا ہے جو آبادی سے دور ہو اور کوئی اس طرف کا رخ نہ کرتا ہو۔ ایسی زمین عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ اور گزر گاہ بننے سے محروم رہتی ہے۔ مٹی کو عربی میں الکفر بھی کہتے ہیں۔

شیخ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الکفر التراب عن اللحياني لأنه يسترو ما تحته

(لسان العرب ج ۱/ص: ۱۳۸)

ترجمہ: حیاتی سے منقول ہے کہ مٹی کو کفر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماتحت اشیاء کو چھپا دیتی ہے۔

اپنی زرہ کو کپڑے سے ڈھانپنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔

ابن السکیت: اذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر،

قد كفر فوق درعه (لسان العرب ج ۱/ص: ۱۳۸)

ترجمہ: جب آدمی اپنی زرہ پر کپڑا ڈال کر اسے چھپا دے تو اسے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ

زرہ کو چھپا دیتا ہے۔

صدقہ اور روزے وغیرہ کے ذریعے تکفیر کو الکفارۃ کہا جاتا ہے کیونکہ کفارہ کے ذریعے

گناہ اور غلطی پر پردہ ڈال کر اسے چھپا دیا جاتا ہے۔

و سميت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب ای

تسترها مثل كفارة الأيمان و كفارة الظهار و القتل

الخطأ (لسان العرب ج ۱/ص: ۱۳۸)

ترجمہ: اس لئے کفار کفار کہلاتے ہیں کہ وہ گناہوں کی تکفیر کر دیتے ہیں یعنی گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جیسے قسم کا کفارہ، بظہار کا کفارہ اور قتل کا کفارہ۔

اس مختصر بحث سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کفر لغت میں چھپانے کے معنی میں مستعمل ہے اور اس سے مشتق کلمات میں چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ عرف شرعی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے درحقیقت وہ حق کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اسی لئے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ شرعاً کافر کا اطلاق احکامات الہیہ کے منکر ہوتا ہے۔ لیکن لغتاً اس کا اطلاق بصرات، کسان اور دیگر چیزوں پر بھی ہوتا ہے تاہم ان میں ”متر“ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کفر کی اس مختصر لغوی بحث کے بعد اب ہم کفر کی تعریف اصطلاح شریعت کے مطابق پیش کریں گے۔

ترک دین کی شاعت اور ایمان و کفر کی اصطلاحی تعریف

اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے۔ ایمان کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کامل کفر پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

تین خصال ایسے ہیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی علامت کو پالے گا:

❶ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔

❷ وہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔

❸ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الاکابر، باب من اعتكف عن ربہ وحقہ وادخلہ علی الکفر)

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سنو! بعض لوگوں کو میرے حوض سے ایسے دھنکار دیا جائے گا جیسے بھنکا ہوا

اونٹ دھنکار دیا جاتا ہے، میں ان کو آواز دوں گا ”ادھر آؤ“ تو کہا جائے گا:

انهم قد بدلوا بعلک فاقول صحقا صحقا

ترجمہ: انہوں نے آپ کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا پھر میں کہوں گا ”دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ“۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۹۲)

اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی لازوال دولت کو ضائع کر دینا اور ہدایت کے بدلے ضلالت کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ أٰذٰبَارِہُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰی ۚ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۚ وَآمَلِ لَهُمْ ۖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اِنَّہٗ سَنُطِيعُکُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۖ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۖ فَکَیْفَ اِذَا تَوَفَّیْہُمْ اَلْبَیْسَکَۃُ یَصْرَفُوْنَ وُجُوْہَهُمْ وَاَذْبَارُہُمْ ۖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَتَّبَعُوْا مَا اسْتَحْضٰتِ اللّٰہُ وَکَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاصْبٰطَ اَعْمَالِہُمْ ۝۱۱

(محمد: ۳۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے لوٹ گئے اس کے بعد کے ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی شیطان نے انہیں (کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دی سے) اچھا کر دکھایا، اور انہیں (دنیا میں) طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر (اس وقت ان کا حشر) کیسا ہو گا جب فرشتے ان کی جان (اس حال) میں نکالیں گے کہ انکے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضرر میں لگاتے ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس (روش) کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے (جملہ) اعمال اکارت کر دیئے۔

اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی سزا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے قتل بیان فرمائی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال اتى علي بن ابي طالب فاحرقهم قبل ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه

(صحیح البخاری: کتاب استیجاد المعاصی والمرتدین وقائم: باب حکم المرتد والمرتدة)

ترجمہ: حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس "زنادقہ" کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو" اور ان کو ضرور قتل کر دینا نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔

اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ابواب الحدود: باب المرتدین من دین)

اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن ابی داؤد: کتاب الحدود: باب الکفر من ارتد)

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کئی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائي: کتاب البخاری: الکفر فی المرتد)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(سنن دارقطنی: کتاب الحدود والديات: ج: ۳: ص: ۱۰۸)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الحدود: باب جہاد فی المرتد)

اس حدیث کو امام عبد اللہ بن زبیر حمیدی نے بھی اپنی سند میں نقل فرمایا ہے۔

(المزید: رقم الحدیث: ۵۳۳)

اس روایت کو امام مالک نے سرسلا نقل فرمایا ہے۔

(الموطأ: کتاب الاقضية: القضاء فیمن ارتد عن الاسلام)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن کبریٰ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الاسلام)

ان روایات کے علاوہ بھی کئی روایات میں مرتد کو قتل کرنے کا حکم بیان ہوا ہے۔

علامہ کاشانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ج: ۴: ص: ۱۳۴)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ اسی

طرح جب (بعض) عرب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

قاضی ملا خرو وحشی فرماتے ہیں:

وكذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

(الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام: ج: ۱: ص: ۳۰۱)

ترجمہ: اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور

مبارک میں مرتد کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

ایمان 'امن' سے ہے۔ امن کے معنی خوف کے زائل ہونے اور نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں۔ مؤمن خود کو ایمان لانے کے بعد عذابِ مخلد سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے۔ شریعت میں ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان لانے کے بعد ذرا برابر بھی ریب پیدا ہو تو وہ اہل ایمان کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر جب تک ایمان یقین جازم جو شک کو قبول نہ کرتا ہو، پیدا نہ ہو بندہ ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزُوا
وَجْهَهُمْ يَأْمُرُوهُم بِأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٠٩﴾ (المحجرات: ۱۵)

ترجمہ: ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس رسول (ﷺ) پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو (دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَوَافِقَ بِأَلْفِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
تَوَافِقَ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۰۹)

ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر، اور یہ کہ تم خیر و شر قدر دہا ایمان لاؤ۔ ایمان کے بارے میں شیخ عمر رضی فرماتے ہیں:

وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى
وَالْإِقْرَارُ بِهِ (العقائد النافیہ ص: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱)

ترجمہ: ایمان، جو کچھ رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس کی تصدیق اور اقرار کرنے کا نام ہے۔

اس کی شرح میں امام سعد الدین نکات زانی فرماتے ہیں:

أَيُّ تَصَدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِ مَا عَلَّمَ بِالضَّرُورَةِ
مَجِيشُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْمَالًا (شرح العقائد النافیہ ص: ۱۲۰-۱۲۱)
یعنی ایمان نبی کریم ﷺ کی ہر اس شے میں دل سے اجمالاً تصدیق کرنے کا نام ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضرور تھا ہوتا ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ شَرْطُ لَاجِرَاءِ الْأَحْكَامِ فِي الدُّنْيَا لِمَا إِنْ
تَصَدِيقِ الْقَلْبِ أَمْرٌ بِأَطْنِ لَا بَدَلَهُ مِنْ عِلَامَةٍ فَمَنْ صَدَّقَ
بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ
مُؤْمِنًا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا (شرح العقائد النافیہ ص: ۱۲۲)

ترجمہ: اور اقرار دنیا میں احکام شرعیہ کے اجراء کے لئے ضروری ہے کیونکہ تصدیق قلب باطن کا معاملہ ہے اسی لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایمان کی کوئی علامت ہو۔ پس جس نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہے اگرچہ احکام دنیا کے اعتبار سے وہ مؤمن نہیں ہوگا۔

حضرت امام باقری علیہ السلام فرماتے ہیں:

سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: الْإِيمَانُ
إِيمَانَانِ، فَاِنْ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
كِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ فَأَنَا
مُؤْمِنٌ وَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا

المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقنا هم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا (الانفال: ۲-۳-۴) فوالله ما انا احري انا منهم امر لا؟ (مکمل الاعتقاد: ص: ۹۷-۹۸)

ترجمہ: ایک آدمی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایمان کی تعریف کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان دو ہیں۔ اگر تم مجھ سے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر جنت و دوزخ پر اور حساب پر ایمان لانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو میں مومن ہوں۔ اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھ رہے ہو: (ایمان والے (تو) صرف وہی لوگ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (تو) ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ (یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں) تو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں؟

مذکورہ بالا احوالوں سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ ایک شخص کے لئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اور ہر اس چیز کو قبول کرے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ضروریات دین کے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے ایمان لے آتا ہے تو عند اللہ وہ مومن ہی قرار پائے گا کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تاہم دنیا میں اسے مومن قرار دینے کے لئے اور احکام شریعت کے اجراء کے لئے اقرار

باللسان ضروری ہے۔

حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولا يخرج العبد من الايمان الا بجهوماً ادخله فيه

(اعتقیدہ الخمادیہ: ص: ۲۷)

ترجمہ: بندے کو ایمان سے اسی چیز کا انکار خارج کرتا ہے جس نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا۔

شیخ ابن نجیم ایمان اور کفر کی تعریف کے بارے میں فرماتے ہیں:

الايمان تصديق سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في جميع ما جاء به من الدين ضرورة الكفر تكذيب محمد صلی اللہ علیہ وسلم في شي مما جاء به من الدين ضرورة (الاشیاء والنظائر ج: ۲/ ص: ۸۳)

ترجمہ: ایمان ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں تصدیق کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں سے بطور ضروریات کے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ کفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین میں سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔

حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وفي الشرع انكار ما علم بالضرورة عني الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به

(تفسیر البیضاوی: ج: ۱/ ص: ۲۱۸)

ترجمہ: اور شرع میں کفر اس کے انکار کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ضروری طور پر معلوم ہو۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء

مما جاء به و الايمان تصديقه في جميع ما جاء به فاليهودي و
النصراني كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة و
السلام (فصل آخر من ص: ۷۸)

کفر رسول اللہ ﷺ کو کسی بھی ایک چیز میں جھٹلانے کا نام ہے جس کو آپ علیہ
الصلاة والسلام لے کر تشریف لائے۔ اور ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کا نام
ہے جس کو آپ ﷺ لے کر آئے ہیں۔ پس یہودی اور نصرانی دونوں رسول
اللہ ﷺ کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہیں۔

مذکورہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ جو کچھ ضروریات دین میں
سے لیکر مبعوث ہوئے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک شے کا انکار قولاً یا فعلاً کفر ہے۔ مثلاً ایک
شخص نماز اور دیگر ارکان کو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو اسے کافر ہی قرار دیا جائے گا۔
کیونکہ حضرت میدان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ کیونکہ
ایمان کا مطلب ضروریات دین میں سے ہر ہر شے پر یقین لازم رکھنا ہے اور ان میں سے کسی
ایک شے کا انکار بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔

اسی لئے قرآن حکیم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (البقرة: ۲۰۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفْتَوْهُمُ مَثْوًى يَبْتَغِضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُؤَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں

سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ دنیا کی
زندگی میں ذمت (اور رسوائی) ہو، اور قیامت کے دن (بھی ایسے لوگ)
سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے
بے خبر نہیں۔

ابن نجیم کی پیش کردہ تعریف کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

وفيه أن هذا التعريف غير جامع إذ التكذيب يختص با
لقول و الكفر قد يحصل بالفعل و انكار ما ثبت بالاجماع
قد يخرج عن الضروريات وهو كفر (شرح الحموي ج ۲/ ص: ۸۳)

ترجمہ: یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ کیونکہ تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے اور کفر بھی
فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے نیز کبھی اجماع کا انکار بھی ضروریات سے نکال
دیتا ہے اور یہ انکار کفر ہے۔

شیخ ابن نجیم کی بیان کردہ تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ جامع نہیں ہے کیونکہ
تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے جبکہ بعض اوقات بعض اعمال بھی کفر کا موجب بن جاتے
ہیں۔ جیسے کسی شخص کا حالت امن میں بتوں کے آگے سجدہ کرنا، اسی طرح اگر کسی چیز کا ثبوت
اجماع سے ہے تو اس کا انکار بھی بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔

حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و انما عد ليس الغيار و شد الزنار و نحوهما كفرا الا انها
تدل على التكذيب فان من صدق الرسول ﷺ لا يجترئ
عليها ظاهر الا انها كفر في أنفسها (تقریر بیضاوی ج: ۱، ص: ۲۱۹، ۲۲۰)

ترجمہ: اور غیار (ایک قسم کی لمبی ٹوپی) کا پھینا اور زنار باندھنا اور انہی کی
طرح کے اعمال کفر ہیں کیونکہ یہ اسلام کی تکذیب پر دلالت کرتے
ہیں اور جو رسول ﷺ کی تصدیق کرتا ہے وہ ان کاموں کو کرنے کی

جرات نہیں کر سکتا۔ وہ اس لئے کافر نہیں ہوتا کہ یہ اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے کفر ہیں۔

اس کے بارے میں مکی الدین شیخ زادہ فرماتے ہیں:

(و انما عد لبس الغیار) و هو بكسر الغیار علامة أهل الزمة. وقيل: هو قلنسوة طويلة كانت تلبس في ابتداء الاسلام و هي الآن من شعار أهل الكفر مختصة بهم كالزناز المخصص بالنصارى.... فان قيل: ما الفرق بين لبس الغیار و شد الزناز و بين المأمور به و ارتكاب النهی عنه حتى جعل الأول علامة للتكذيب نازلا منزلته دون الثاني قلنا: وجه الفرق بينهما أن الأول من ذی الكفرة مختص بهم لا يجترئ المؤمن عليه بخلاف الثاني فإنه و ان كان من محظورات الدين شرعا إلا أنه قد يصد عن المؤمن لكونه محبولا على اتباع نفسه الأمانة بالسوء و كون هواء غالبا على عقله فلم يجعله الشارع أمارة للتكذيب نازلا منزلة نفس التكذيب ولم يحكم بكفر من ارتكبه و أما الاول فإنه لا عذر له في ارتكابه و لا باعث له يجعله على ارتكابه الاسوء اعتقاده فلذلك جعله الشارع أمارة للتكذيب و حكم بكفر من ارتكبه

(ما شیخ زادہ ج: ۱/ ص: ۲۱۹-۲۲۰)

ترجمہ: غیار غین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ ذمیوں کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبی ٹوپی ہے جسے ابتدائے اسلام میں پہنا جاتا تھا اور اب یہ اہل کفر کے شعار میں سے ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے جسے زناز نصاریٰ کے ساتھ

خاص ہے۔۔۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ غیار پہننے و زناز باندھنے اور مامور بہ کو کرنے اور منہی عنہ کے ارتکاب میں کیا فرق ہے کہ آپ نے پہلے کے ارتکاب کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے جبکہ دوسرے کو اس سے کم درجہ میں رکھا ہے؟ ان دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والے کام کافروں والے ہیں اور ان کے ساتھ خاص ہیں مومن ان کو کرنے کی جرات نہیں کرتا بخلاف ثانی کے کیونکہ وہ اگرچہ ان کاموں میں سے ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے لیکن تب بھی وہ کبھی کبھی مومن سے نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے، کی اتباع کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات کے عقل پر غلبہ کی وجہ سے صادر ہو جاتے ہیں اسی لئے شارع نے ان کو تکذیب کی علامت نہیں قرار دیا کہ نفس تکذیب کے درجہ کو پہنچ جائیں اور جو ان کا ارتکاب کرے اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو ان کے ارتکاب کا بد عقیدگی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کا ارتکاب کیا جائے۔ اسی لئے شارع نے اسے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے اور اس کے مرتکب کے لئے کفر کا حکم لگایا ہے۔

یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تکذیب دین کی علامت ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے گلے میں صلیب کا نشان لگانا یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے تو اہل کفر کے اس خاص دینی شعار کو اپنانے کی وجہ سے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کفار کی ان علامات کو انہیں دھوکہ دینے کے لئے اختیار کرتا ہے تاکہ اہل اسلام کو نفع پہنچے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاص نشان یا علامت کفار کی کسی دور میں خاص علامت ہو لیکن اسے بعد میں کفار نے بھی ترک کر دیا ہو تو اس کو کفر اور اہل کفر کی تعظیم کی نیت کے

بجائے فیشن وغیرہ کی وجہ سے پہننے پر فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

کفر کے بارے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و رد النصوص بان ينكر الاحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الاجساد مثلاً كفر لكونه تكذيباً صريحاً لله تعالى ورسوله عليه السلام فمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كفر و استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر اذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي (شرح الصواعق المنفجرة ص: ۱۶۸)

ترجمہ: اور نصوص کا رد کرنا، اس طور پر کہ وہ ان احکامات کا انکار کر دے جن پر کتاب اللہ اور سنت کی نصوص قطعیہ دلالت کرتی ہوں اس کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی صریح تکذیب ہونے کی وجہ سے، جیسے اجساد کا (روز قیامت) جمع کیا جانا، کفر ہے۔ پس جس نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی اور جتناہ کو حلال جانا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کافر ہو جائیگا، جبکہ اس کا اعتقاد ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مذکورہ حوالے سے یہ واضح ہوا کہ وہ احکام جن کا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نبویہ کی عصمت کے بیان میں سورت نور کی آیات مقدمات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کے اجماع کے مطابق حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نبویہ لگائے گئے الزام سے مکمل طور پر بری ہیں۔ اگر کوئی ان آیات کے نزول کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جتناہ جس کا ثبوت قطعی ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کو حلال جاننے والے کافر ہو جائے گا۔

کفر کی اقسام:

اہل علم نے کفر کی چار اقسام بیان کی ہیں اس حوالے سے (اللمباب فی علوم الکتاب: ج: ۱/ص: ۳۱۵) کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم کچھ اضافہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے:

❖ کفر الانکار:

کفر انکاریہ ہے کہ دل اور زبان سے کفر کیا جائے اور جب کافر کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے تو اسے نہ پہچانے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأْتَدْرَعَهُمْ ءَمْرٌ لَّهُمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤ (البقرہ: ۶۲)

ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔

❖ کفر الجحود:

انسان دل سے ایمان کا اعتراف کرے اور لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، ایسے شخص کو "کافر جاحد" کہتے ہیں۔ ابلیس لعین کا کفر اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ قلمی طور پر اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے لیکن وہ اس کا اقرار زبان سے نہیں کرتا اور نہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ وہ سرکشی کرتے ہوئے خود بھی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح یہودی نبی کریم ﷺ کی بعثت کا ذکر اپنے علماء کی زبانی سنتے اور اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے تھے لیکن جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

(البقرہ: ۸۹)

ترجمہ: سو جب ان کے پاس وہی نبی (حضرت محمد ﷺ) اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ (پہلے ہی سے) پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس (ایسے دانستہ) انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكَتَابَ يَغْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ

(البقرہ: ۱۳۶)

ترجمہ: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول (آخر الزماں) حضرت محمد ﷺ اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

۳ کفر المعاندة:

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دل سے جانے اور زبان سے اقرار کرے لیکن حمد اور سرکشی کی وجہ سے تصدیق نہ کرے جیسے ابو جہل اور اس قبیل کے کفار قریش۔

۴ کفر النفاق:

یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِآفَاقِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

(الانعام: ۵۵)

ترجمہ: ان میں سے وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔

فاسق و فاجر کا حکم:

یاد رہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجر ہو۔ محض عینا کبیرہ کا ارتکاب مؤمن کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، رمضان شریف کے روزے ترک کرتا ہے تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، اس کی تکفیر کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کوئی شخص رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو تو اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو رب کریم جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ - وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٨٩﴾

(النساء: ۴۸)

ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو عینا کبیرہ ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔
حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَمَاتٍ مِنْ أَمْتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَلْبُكَ وَأَنْ زَنَى وَأَنْ سَرَقَ قَالَ وَأَنْ زَنَى وَأَنْ سَرَقَ (مسلم: رقم الحديث: ۱۸۰)

ترجمہ: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو کوئی آپ ﷺ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے عرض کی اگرچہ

اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا نکفر مسلماً بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا تزيل عنه اسم الايمان ونسبه مؤمناً حقيقة ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر

(افتاء الامير: ۴۳-۴۴)

ترجمہ: اور ہم کسی بھی مسلمان کے گناہوں میں سے کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو جبکہ وہ اس گناہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور ہم اس سے ایمان کے اسم کو زائل نہیں کرتے۔ ہم اسے حقیقی مؤمن کہتے ہیں۔ اور یہ جائز ہے کہ ایک مؤمن فاسق ہو کافر نہ ہو۔

علمائے دینان کے مذکورہ حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ضروریات دین اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی شے کا انکار کر دے جس کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہوتا ہو تو اس کا یہ انکار اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا جیسے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کا منکر ہونا یا اس کی اجماعی عقیدے کے خلاف فاسد تاویل کرنا، اسی طرح اگر کوئی شارع شریعت یا ان کے متعلقات کے ساتھ استخفاف، استہزاء یا استہانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہی کہلائے گا کیونکہ یہ تمام اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شریعت کی تکذیب کرتا ہے اور اسے لائق انتقادات و قدر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی مؤمن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے فاسق کہا جائے گا تاہم اس کی تکفیر کرنا درست نہیں لیکن اگر وہ معصیت کو حلال جانتا ہو اور اس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان و کفر سے متعلق کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ مؤمن خود کفر کو معصیت سے محفوظ و مامون رکھ سکے۔ اکثر حضرات اپنی جہالت کی وجہ سے کبھی ایک ایسے کلمات کو ادا کرتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا اور

معصیت میں ملوث ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وفي تبیین المعارم: لا شك في فرضية عدم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه. و علم الحلال و الحرام و علم الرياء. لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء و علم الحسد و العجب اذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب و علم البيع و الشراء و النكاح و الطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء و علم الالفاظ المحرمة أو المكفرة. لعمرى هذا من أهم المہمات في هذا الزمان. لأنك تسمع كثيراً من العوام يتكلمون بما يكفر و هم عنها غافلون و الاحتياط أن يحدد الجاهل إيمانه كل يوم و يحدد نكاح امرأته عند شاهدین في كل شهر مرة أو مرتين (رد المحتار ج ۱: ۱۳۶)

ترجمہ: فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ عابد ریا کی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حسد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھاتے جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان اغاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل کرنا استہانتی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام ان سب میں سے بہت سے لوگوں کو

وہ کلام کرتے ہوئے نہیں گئے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے نافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید روزانہ اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر مہینہ ایک بار یا دو بار کر لیا کرے۔

بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنا اور ان کا حکم

شریعت میں مکلف سے مراد وہ انسان ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ مکلف کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے بالفعل اس سے کسی فعل کا صدور ہو اسے اہلیت ادا کہا جاتا ہے۔ بعض عوارض ایسے ہیں جن سے مکلف کی اہلیت متاثر ہوتی ہے۔ ان عوارض کی دو اقسام ہیں ایک سمانویہ اور دوسرے مکتبہ (کسی)۔ عوارض سمانوی کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں اسی لئے انہیں سمانوی سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ کسی انسان کے اپنے اختیار سے راق ہوتے ہیں جیسے شرک کرنا۔ ان عوارض میں سے ہم جنوں، نابالغی، نیند، اکراہ، ہزل (ہنسی مذاق) کی حالت میں کفر کرنے کا حکم بیان کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کے دوزخ اسلام سے خارج ہونے یا مرتد ہونے کی صحت دو باتوں پر ہے۔

(۱) عقل (۲) اختیار

اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے بخوشی کفر نہیں کرتا۔ اسے کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ محض زبان سے کفر ادا کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مجنون (جو باتیں نہ ہو) وغیرہ کفر کرتے ہیں تو ان پر بھی مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب ہم بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنے کے حکم کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔

حالت اکراہ میں کفر کرنا:

اکراہ کہہ سے ہے جس کے معنی کسی شے کو ناپسند کرنے کے ہیں۔

علاحدہ حسنی بنیہ فرماتے ہیں:

الا کراه وهو حمل الغير على ما لا يرضاه (الفتاویٰ اورنس: ۳۶۹)

ترجمہ: اکراہ کا مطلب کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا ہے جس میں اس کی رضائے ہو۔

اس کی تین اقسام ہیں:

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد ہو۔ ایسے مجبور کو "ملجئ" کہا جاتا ہے۔ یہ کسی کو قتل یا تلف عضو کے ساتھ مجبور کرنا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد نہ ہو۔ ایسے شخص کو غیر "ملجئ" کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو قید یا پٹائی کے ساتھ مجبور کرنا۔

◆ جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا بھی معدوم نہ ہو اور اس کا اختیار بھی فاسد نہ ہو۔ جیسے کسی کو باپ یا بیٹے کے اغواء کی دھمکی دینا۔

ان تمام صورتوں میں اکراہ اسی وقت متحقق ہوگا جب یقین یا ظن غالب ہو کہ مجھے جس کام پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وفي جميع الصور انما يتحقق الاكراه اذا تيقن أو غلب

على ظنه أنه لو لم يفعل ما أمر لأجرى عليه ما هدد به.

ان غلب على ظنه أنه تخويف و تهديد لا تحقيق لا يكون

مكروها (مفتی الامام: ج ۲/ ص ۵۵۵)

ترجمہ: یعنی ان تمام مذکورہ بالا صورتوں میں اکراہ شرعی اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ

مجبور کئے جانے والے شخص کو یہ یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اگر میں اس کام کو

نہیں کیا جس کا مجھے مجبور کرنے والے نے حکم دیا ہے تو مجھ پر اس تکلیف کو

ضرور سلا کر دے گا جس سے اس نے مجھے ڈرایا ہے۔ اور اگر اسے غالب

گمان یہ ہے کہ یہ محض ڈرانا اور دھمکی ہے حقیقت نہیں ہے تو شرعاً اسے مکروہ نہیں کہا جائے گا۔

دین اسلام میں قبول کرنے میں اگر انہیں عند اللہ وہی ایمان مقبول ہے جس میں انسان کا دل ایمان پر مکمل ثابت و قائم ہو۔ یاد رہے کہ مسئلہ انکار میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے یا حالت اکراہ میں کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر ثابت ہو تو وہ مومن ہی قرار پائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ كَفَرَ يَأْتِهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَدْ بَيَّنَّ مَطْمَئِنِّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدًّا فَعَنَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ (النحل: ١٠٦)

ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ہوا اسے اس کے جسے استہابی
مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ لیکن وہ شخص جس
نے شرع صدر کے ساتھ کفر کیا سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان
کے لئے زبردست عذاب ہے۔

اکراہ کے بارے میں امام محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(من اکره) أى على التلطف بالكفر بأمر يخاف منه على
نفسه أو عضو من أعضائه (روح المعاني: ج ٤، ص ٣٥٠)

ترجمہ: یعنی اگر کسی شخص کو کفر یہ کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اسے اس میں اپنی
جان کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے تو اس صورت میں محض
زبان سے کفر کرنا جاتا ہے تاہم دل کا مومن ہونا ضروری ہے

اس آیت مقدمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا استہابی کبیرہ گناہ ہے
نیں، اگر کسی شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ انکار کی صورت میں جان ضائع

ہونے یا شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں زبان سے اس طور پر کلمہ کفر ادا کر
سکتا ہے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ تاہم عریمت ایمان پر قائم رہنے میں ہی ہے۔

اس آیت کے بارے میں ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ آیت مقدمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم ﷺ نے قریش کو اسلام کی
دعوت دی اور انہیں انکے باطل خداؤں سے منہ موڑنے کا حکم فرمایا تو وہ
پھر گئے اور جب ان کا بس طاقتور لوگوں پر نہ چدا تو انہوں نے کمزور اور عاجز
جیسے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور ان کے والدین حضرت
یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کو کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا تاکہ وہ مرتد
ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ان کے جبر کو قبول نہ کیا یہاں تک کہ ایمان پر
ثابت رہے اور ان کی تکالیف برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت
عمار رضی اللہ عنہ بہت کمزور تھے اور ان کے پاس سے بھاگنے کی قدرت بھی نہیں
رکھتے تھے تو آپ نے زبان سے ان کے سامنے کفر کا کلمہ کہا حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ کا
دل ایمان پر مطمئن تھا، نبی کریم ﷺ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ عمار
نے کفر کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

كلا ان عمارا ملایا ایمانا من قرنه الى قدمه واختلطه الا ایمان
بلحمه ودمه

ترجمہ: ہرگز نہیں عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے اور ایمان
اس کے گوشت اور خون میں رچ بس گیا ہے۔

پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو
آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے آنسوؤں کو دور فرمایا اور اپنے مبارک کپڑے سے ان کی مبارک
آنکھوں کو پونچھا اور فرمایا:

یا عمار کیف وجدت قلبك حين اکرهت فقال: مطمئنا

بالایمان فقال علیه السلام: ان عادواک فعد لهم

ترجمہ: اے عمار جب انہوں نے تمہیں مجبور کیا تو تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پایا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اگر آئندہ وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی ایسا کرنا۔

(التحریرات الامدیہ: ص ۳۹۹-۵۰۰)

امام آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں ایک حدیث نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن و عبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمَةَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ (ﷺ) قَالَ: نُرْسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي؟ قَالَ: أَنْتَ أَيْضًا فُخْلَاهُ وَقَالَ لِلْآخَرِ: مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ (ﷺ) قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي؟ فَقَالَ: أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَأَعَادَ ذَلِكَ فِي جَوَابِهِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَهُمَا فَقَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةٍ إِنَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئًا لَهُ

(روح المعاني: ج ۷ ص ۳۵۲)

- ترجمہ: مسیلمہ کذاب نے دو صحابہ رضی اللہ عنہما کو پکڑ لیا تو اس نے ایک سے کہا تم محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا: تم بھی اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے

نے فرمایا میں بہرہ ہوں، اس نے تین بار پوچھا اور آپ نے تین بار یہی جواب دیا۔ اس نے انہیں شہید کر دیا، نبی کریم ﷺ کو ان دونوں کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت پر عمل کیا اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو انہوں نے حق کا اظہار کھلے طور پر کیا ان کے لئے خوب مزے ہوں۔

ہمارے عقائد نے ان دلائل سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اسے اپنی جان جانے کا یا کسی عضو کا تلف ہو جانے کا یقین ہو تو اس صورت میں زبان سے کلمہ کفر کا ادا کرنا جائز ہے تاہم دل کا ایمان پر ثابت ہو نا ضروری ہے۔

امام شمس الدین غزالی فرماتے ہیں:

(و رخص) ولم يَأْثُم (به) ابي بالملجئ (اظهار الكفر) و اجر اؤه على اللسان حال كونه (مطمئنا قلبه بالایمان)

(جامع الرموز: ج ۲ ص ۶۵۲)

ترجمہ: اور وہ شخص جسے مجبور کیا گیا ہو اسے کفر کے اظہار اور زبان پر اس کے اقرار کی رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

اس مسئلہ میں اس بات کا خیال رہے کہ زبان سے کلمہ کفر بخوشی نہ کہا جائے، اس صورت میں دل کا اطمینان بھی نفع نہ دے گا۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

ومن كفر بلسانه طائعا و قد به مطمئن بالایمان فهو كافر

(فتاویٰ تاتارغانیہ: ج ۵ ص ۳۱۳)

ترجمہ: اور جس نے بخوشی زبان سے کفر کیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و فی مصباح الدین: المکره اذا أتى بالزيادة على ما اکره
 عليه جعله طائعا (فتاویٰ التاتاریخ ج ۵/ ص ۳۸۸)
 ترجمہ: اور مصباح الدین میں ہے کہ مجبور شخص اگر اس پر زیادہ کرے جس کے لئے
 اسے مجبور کیا گیا تھا تو یہ عمل اسے بخوشی کفر کرنے والا بنادے گا۔

یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مجبوری کی حالت میں بخوشی
 کلمہ کفر ادا نہ کیا جائے بلکہ اسے آگ میں زندہ ڈالے جانے سے زیادہ سخت گمان کرنا چاہیے۔
 اسی طرح اگر کسی مجبور شخص نے اپنی طرف سے کفریہ کلمات مزید زیادتی کے ساتھ ادا کئے جنہیں
 اس سے حالت اکراہ میں طلب نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں وہ بخوشی کفر کرنے والا ہی
 سمجھا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی شخص کو کفار بنی کریمؑ کی
 تکذیب کرنے پر مجبور کریں اور شرعاً مجبور ہونے کی صورت میں وہ راضی نہ ہوتے ہوئے شخص
 زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو وہ کافر نہ ہو گا لیکن اگر وہ تکذیب اسلام کے ساتھ ساتھ مزید
 زیادتی کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ ﷺ پر سب و شتم کرتا ہے تو اس زیادتی سے وہ کافر ہو
 جائے گا۔

اگر کسی شخص کو بنی کریمؑ کی شان اقدس میں گستاخی کے لئے مجبور کیا جائے تو اس
 کے بارے میں فتاویٰ تاتاریخ ج ۵ میں چند صورتیں بیان کی گئیں ہیں:

أحدھا: أن يقول: لم يخطر ببالي شيء وإنما سميت محمدا
 كما طلبوا مني وأنا غير راض بذلك، وفي هذا الوجه لا
 يكفر، وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم به
 وقلبه مطمئن بالإيمان۔

الوجه الثاني: أن يقول: خطر ببالي رجل من النصاري
 اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصاري وفي هذا الوجه
 لا يكفر أيضا،

الوجه الثالث: أن يقول خطر ببالي رجل من النصاري
 اسمه محمد قلم أشتم ذلك النصاري وإنما شتيت
 محمدا ﷺ وفي هذا الوجه يكفر القضاء وفيما بينه وبين
 ربه (فتاویٰ التاتاریخ ج ۵/ ص ۳۲۶-۳۲۷)

پہلی صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی بس میں نے محمد نام سنا تھا
 بیسار کے انہوں نے مجھ سے طلب کیا اور میں اس پر راضی بھی نہیں تھا، اس
 صورت میں وہ کافر نہیں ہو گا، وہ اسی طرح سے ہے جیسے اگر اسے کفریہ کلمہ ادا
 کرنے پر مجبور کیا جاتا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا۔

دوسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاریٰ میں سے محمد نامی ایک آدمی تھا میں
 نے گالی دیتے وقت اس نصاریٰ کا ارادہ کیا تھا، اس صورت میں بھی وہ کافر
 نہیں ہو گا۔

تیسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاریٰ میں سے ایک محمد نامی شخص تھا لیکن
 میں نے اسے گالی نہیں دی بلکہ میں نے (نعوذ باللہ) بنی کریمؑ کو گالی
 دی ہے اس صورت میں وہ قلماء اور عند اللہ کافر ہو جائے گا۔
 شيخ ابن حجر فرماتے ہیں:

و أما الكفر فتشروط له النية لقولهم: إن كفر المکره
 غير صحيح (الأشباہ والنظائر ج ۱/ ص ۷۲)

اور جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو اس میں نیت شرط ہے۔ علماء کے اس قول کی

وجہ سے کہ وہ شخص جسے مجبور کیا جائے اس کا کافر ہونا صحیح نہیں ہے۔

خلاصہ:

اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اس صورت میں صرف ظاہری طور پر درج ذیل شرائط کے ساتھ کفر یہ کلمہ ادا کرنے یا کفر یہ فعل کرنے کی اجازت ہے تاہم حریت ایمان یہ قائم رہنے میں ہی ہے۔

❖ اسے یہ یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ میری جان تکلف ہو جائے گی یا ظاہری طور پر کفر نہ کرنے کی صورت میں میرے کسی عضو کو ضائع کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر اسے یہ غالب گمان ہو کہ یہ شخص دھمکی ہے تو اس صورت میں اجراء کلمہ کفر شرعاً جائز نہ ہوگا۔

❖ اس کا قلب و ذہن ایمان پر مطمئن ہو۔

❖ ظاہری طور پر کفر خوشی و رضا کے ساتھ نہ کیا جائے۔

❖ جس حد تک اسے کفر پر مجبور کیا جائے اسی حد تک ظاہری طور پر کفر کرنا اور اس میں اپنی طرف سے زیادتی نہ کرنا۔

❖ کفر کرنے کی نیت نہ ہونا۔

غلطی سے کفر کرنا:

اللہ رب العزت نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھالیا ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ رفع عن امتی الخطاء والنسيان۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ - وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤ (الاحزاب: ۵)

ترجمہ: اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کیا لیکن (اس پر ضرور گناہ ہوگا) جس کا تم نے ارادہ کیا ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

اگر کوئی شخص غلطی سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس کا کلمہ کفر ادا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

و ان لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجري على لسانه لفظ الكفر من غير قصد و ذلك نحو أن أراد أن يقول: لا اله الا الله فجري على لسانه: أن مع الله الهة أخرى أو أراد أن يقول: بحق أينكه تو خدائي و ما بندگان تو فجري على لسانه العكس لا يكفر

(فتاویٰ تاتارخانیہ: ج: ۵: ص: ۳۱۲)

ترجمہ: اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے والا نہ ہو کہ جیسے اس نے ایک دوسرا لفظ بولنا چاہا تو اس کی زبان پر بغیر ارادہ کے کلمہ کفر جاری ہو گیا۔ مثلاً اس نے لا اله الا الله "نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے" بولنے کا ارادہ کیا تو غلطی سے اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں "یا اس نے یہ بولنے کا ارادہ کیا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میرا تیرا بندہ ہوں تو غلطی سے اس نے اس کی ضد یعنی یہ کہہ دیا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہو تو وہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔

حضرت امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفنت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاق شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدى وانا

ربك اخطأ من شدة الفرح (مسلم: رقم الحديث: ۶۸۳۴)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جنگ کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، پھر وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ مایوس ہو کر اس کے سائے میں لیٹا ہوا ہو اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو وہ اس کی مہار پکڑ لے پھر خوشی کی شدت سے یہ کہے "اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں" یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ بولنے میں خطا کرتا ہے۔

اس حدیث شریف میں رسول ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک مؤمن کی مثال دے کر توبہ کرنے والے کے رتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے اس مؤمن کے غلطی سے خود کو رب اور رب کو بندہ کہنے کو (جو کہ کفر ہے) کفر قرار دے کر اس کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے عذر کی وضاحت اس طرح فرمادی کہ اس نے نادانانہ طور پر خوشی کی شدت میں ایسا کہا ہے۔

مذکورہ بالا آیت مقدسہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دل ایمان پر قائم ہو اور غلطی سے نادانانہ طور پر اس کی زبان پر کفریہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ تاہم اسے توبہ واستغفار کرنا چاہیے۔

سوئے ہوئے شخص، مجنون یا بچہ کا کفر کرنا:

امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقلنا في الصبي اذا ارتدان لا يقتل وان صحت ردة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان القتل يجب بالمحاربة

لا بعين الردة ولا يوجب (اسول البردوی: ج ۳ ص ۷۷)

ترجمہ: اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر بچہ مرتد ہوتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے اگرچہ اس کے مرتد ہونے کی سخت کا اعتبار امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمۃ نے کیا ہے۔ کیونکہ قتل محاربہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے محض ارتداد کی وجہ سے نہیں اور بچہ میں صلاحیت محاربہ نہیں پائی جاتی۔

اگر کوئی شخص سوئے ہوئے کفر ادا کرے تو اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ یا مجنون کفر کرتا ہے تو وہ مؤمن ہی ہے اسے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ ارتداد کی صحت دو شرائط یعنی عقل و اختیار پر ہے۔ البتہ اگر کسی باتمیز ہے تو دور تیز سے بلوغ تک اگرچہ اس کے لئے اہلیت اداء اس دور میں ناقص طور پر ثابت ہے ہوتی ہے لیکن اس کا ایمان ماننا صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کفر کرتا ہے تو وہ مرتد کہلائے گا تاہم اسے وجہ محاربہ کے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(فتصح ردتہ) أي في احكام الاخرة اتفاقا لأن العفو عن الكفر و دخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل (نسمات الأسفار: ص ۲۵۱)

ترجمہ: یعنی ماقبل بچہ کے مرتد ہونے کا احکام آخرت میں بالاتفاق اعتبار ہے۔ کیونکہ کفر کی معافی اور جنت میں شرک کے ساتھ داخل ہونا ان میں سے ہے جس کا ذکر شرع نے نہیں کیا اور نہ ہی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

أن الصبي العاقل اذا ارتد و مات عليها كان محمدا في النار اتفاقا (نسمات الأسفار: ج ۲ ص ۲۵۱)

ترجمہ: بے شک ماقبل بچہ اگر مرتد ہو جائے اور اسی حالت ارتداد میں اس کا انتقال ہو

(قيل الذی يعقل أن الاسلام سبب النجاة و يميز الحبيث من الطيب و الحلو من المر) قائلہ الطرطوسی فی انفع الوسائل قائلًا: ولم أر من قدره بالسن. قلت: وقد رأيت نقله و يؤيده أنه عليه الصلاة و السلام عرض الاسلام على علي رضي الله تعالى عنه و سنه سبع و كان يفتخر به (الدر المختار: ج ۶/ ص ۴۰۶)

ترجمہ: مائل باتمیز سے مراد سات سال اور اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ بچہ مائل سے مراد وہ بچہ ہے جو یہ عقل رکھتا ہو کہ اسلام ذریعہ نجات ہے۔ اور دو طیب و خبیث میں اور میٹھے و کڑوے میں تمیز رکھتا ہو۔ یہ طرطوسی کا قول ہے انفع الوسائل میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اسے خاص عمر کے ساتھ مقدر کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی نقل دیکھی ہے اور اس کی تائید یہ بات کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اسلام کو پیش کیا تو آپ کی عمر سات سال تھی اور آپ اس عمر میں قبول اسلام پر فخر کیا کرتے تھے۔

نمائے کرام کے مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ باتمیز بچہ (جو عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکا ہو جس میں وہ حق و باطل خبیث و طیب، میٹھا و کڑوا، انفع و نقصان میں تمیز کر سکے) میں اہمیت ادا ناقص ہوتی ہے تاہم اگر وہ مرتد ہوتا ہے تو اخروی احکامات کے اعتبار سے وہ کافر ہی قرار پائے گا جتنا اسے دنیا میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حاست جنون یا نیند میں کفر کرے تو شرعاً کافر نہیں ہوگا۔

مذاق میں کفر کرنا:

اگر کوئی شخص مذاق میں کفر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ اصلاً

جائے تو وہ بالاتفاق جہنم میں رہے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

و ارتداد الصبی الذی یعقل ارتداد عند أبي حنيفة و محمد و یجوز علی الاسلام و لا یقتل و اسلامه اسلام لا یرث ابویه ان كانا کافرين و قال ابو یوسف ارتداده ليس بأرتداد و اسلامه اسلام (الهدایہ: ج ۲/ ص ۶۰۶-۶۰۷)

ترجمہ: اور وہ بچہ جو عقل رکھتا ہو اس کا ارتداد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمتہ کے نزدیک ارتداد ہے۔ اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا، اور اس کا اسلام، اسلام ہے۔ وہ اپنے مال باپ کا وارث نہیں ہوگا اگر وہ دونوں کافر ہوں۔ قاضی ابویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ارتداد، ارتداد نہیں ہے جبکہ اس کا اسلام، اسلام ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

و هذا فی الصبی الذی یعقل و من لا یعقل من الصبیان لا یصح ارتدادہ لان اقراره لا یدل علی تغییر العقیدة و کذا المجنون و السكران الذی لا یعقل

(الهدایہ: ج ۲/ ص ۶۰۸)

ترجمہ: اور یہ اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جو عقل رکھتا ہو۔ اور جو بچوں میں سے عقل نہ رکھتا ہو اس کا ارتداد صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کا اقرار عقیدے کی تبدیلی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور یہی حکم مجنون اور نشہ والے شخص کا ہے جو عقل نہ رکھتا ہو۔

جی مائل کی عمر کے بارے میں علامہ حنفی فرماتے ہیں:

(و العاقل المميز) وهو ابن سبع فأكثر۔ محتجب و سراجیہ

وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ صاحب مناقر مانتے ہیں:

والهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكون
الهزل استخفافاً بالدين (المنار: ۲۶۷)

ترجمہ: اور ارتداد کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے جس چیز کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ مین مذاق کی وجہ سے۔ کیونکہ اس طرح کا مذاق دین کا استخفاف ہے۔

اسکی شرح میں علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأن الهازل راض بأجراء كلمة الكفر على لسانه و الرضا
بذلك استخفاف بالدين و هو كفر بالنص قال تعالى
لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبأنه و
آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
بعد إيمانكم (التوبة: ۶۵-۶۶) بالاجماع (نسرات الامام: ۲۶۷)

ترجمہ: کیونکہ مذاق کرنے والا کفر کو زبان پر جاری کرنے میں راضی ہے اور اس کے ساتھ راضی ہونا دین کے ساتھ استخفاف ہے اور یہ بالاجماع قرآن کی نص سے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف (سفر کاٹنے کے لئے) بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو۔

علامہ حنفی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں:

من هزل بنفط كفر ارتد و ان لم يعتقد للاستخفاف

فهو ككفر العناد (الدر المختار: ج ۶/ص: ۳۵۶)

ترجمہ: جس نے کلمہ کفر کے ساتھ مذاق کیا اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو وہ استخفاف دین کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا۔ یہ کفر عناد کی طرح ہے۔

اس سے یہ واضح ہوا کہ کفر کے کلمات یا اعمال مذاق میں اپنے اختیار سے کہنا یا کرنا بھی کفر میں کیونکہ یہ دین کا استخفاف کرنا ہے جو کہ دین کو جھٹلنے کی علامت ہے۔ پس ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

نشد کی حالت میں کفر کرنا:

نشد کی حالت کبھی عوارض میں سے ہے۔ اس سے مراد وہ سرور ہے جو عقل پر بعض اسباب سے غالب آجاتا ہے اور انسان کو اپنی عقل کے مطابق کام کرنے سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی عقل صحیح اور قبیح میں تمیز کرنے میں تعطل کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ عقل کو زائل نہیں کرتا بلکہ اسے مستور کر دیتا ہے۔ نشد کی حد کلام کا محط ہونا اور عقل کا مستور ہو جانا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں حتی تعلمو اما تقولون سے ثابت ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قال في التحرير: و وحدة اختلاط الكلام و الهذيان و زاد
ابو حنيفة رحمه الله تعالى في السكر الموجب للحد كونه
لا يميز بين الأشياء و لا يعرف الأرض من السماء و اذلو
ميز ففيه نقصان و هو شبهة العدم فيندري به و أما في
غير وجوب الحد من الأحكام فالمرتد عنده أيضا
اختلاط الكلام حتى لا يتردد بكلمة الكفر معه و لا يلزمه
الحد بالاقرار بما يوجب (نسرات الامام: ۲۶۸)

ترجمہ: اور نشد کی حد کلام کا محط ہونا اور ہذیان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس نشد

میں جو کہ واجب کرتا ہے یہ زیادتی فرمائی ہے کہ وہ اشیاء کے مابین تمیز نہ کر سکے۔ اور زمین اور آسمان کو نہ جانے۔ کیونکہ اگر وہ یہ تمیز کر لیتا ہے تو نشہ میں کمی ہے اور یہ نشہ کے معدوم ہونے کا شہ ہے تو وہ اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اور جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جن میں حد واجب نہیں ہوتی تو آپ کے نزدیک اس میں بھی اختلاف کلام کا اعتبار ہے یہاں تک وہ کلمہ کفر کے اس حالت میں ادا کرنے سے کافر نہیں ہو گا اور اس پر اس حالت میں ان چیزوں کے اقرار سے حد واجب نہیں ہوگی جو کہ واجب کرتی ہیں۔

اس کی دو حالتیں ہیں:

- ❖ نشہ کا کسی سبب مباح سے طاری ہونا، جیسے کسی کا دلچسپی کی غرض سے افیون وغیرہ کا پینا یا حالت اضطراب یا اکراہ میں شراب پینا۔ اس صورت میں وہ بے ہوش شخص کے حکم میں ہے یعنی اس کے تصرفات جیسے طلاق دینا، غلام آزاد کرنا وغیرہ صحیح نہ ہوں گے۔
- ❖ نشہ کا کسی حرام کردہ شے سے طاری ہونا، جیسے کسی کا حالت امن اور غیر اضطرابی حالت میں اپنے اختیار سے شراب پینا۔ اس صورت میں اس شخص کے تمام تصرفات و عبارات طلاق، بیع و شراء، غلاموں کو آزاد کرنے وغیرہ سے متعلق صحیح ہوں گے۔ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں کسی کلمہ کفر کو ادا کرنا اس کے کفر کو ثابت نہیں کرے گا۔

فخر الاسلام امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان السکران اذا تکلم بکلمة الکفر لم تبين منه امرأته استحساناً (امول الہرودی: ص: ۳۲۷)

ترجمہ: جب نشہ کی حالت میں کوئی شخص کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی بیوی احتساباً ثابت نہیں ہوگی۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اذا ارتد السکران فی القیاس تبين منه امرأته لأن السکران کالصاحی فی اعتبار أقواله و أفعاله حتی لو طلق امرأته بآلت منه و لو باع أو أقر بشئ کان صحیحا منه و لکنه استحسن، و قال لا تبين منه امرأته لأن الردة تنبئ علی الاعتقاد و نحن نعلم ان السکران غیر معتقد لما یقول، و لأنه لا ینجو سکران من التکلم بکلمة الکفر فی حال سکره عادة، و الأصل فیہ ما روی أن واحدا من کبار الصحابة رضی الله تعالی عنہم سکر حین کان الشرب حلالا، و قال لرسول الله ﷺ: هل أنتم الا عبیدی و عبید ابائی و لم یجعل ذلك منه کفرا، و قرأ سکران سورة قل یا ایها الکافرون فی صلاة المغرب فترك اللات فیہ فنزل فیہ قوله تعالی یا ایها الذین امنوا لا تقرؤا الصلاة و أنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون فهو دلیل علی أنه لا یحکم بردة فی حال سکره کہا لا یحکم به فی حال جنونه، (المبسوط: ج: ۱۰/ ص: ۱۳۱)

ترجمہ: اور جب نشہ کرنے والا (نشہ کی حالت میں) مرتد ہو جائے تو قیاس کی رو سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ نشہ کرنے والا اپنے اقوال اور افعال کے اعتبار سے جاگنے والے کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اگر اس نے خرید و فروخت کی یا کسی شے کا اقرار کیا تو اس سے یہ تمام باتیں صحیح ہوں گی۔ لیکن آپ نے احتساباً فرمایا ہے کہ نشہ کی حالت میں کفر کرنے والے کی بیوی بابت نہیں ہوگی کیونکہ مرتد ہونے کی بنیاد اعتقاد پر ہے اور ہم یہ

جانتے ہیں کہ نشہ والا جو کہتا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور کیونکہ نشہ کرنے والا نشہ کی حالت میں کلمہ کفر ادا کرنے سے عموماً نہیں بچ پاتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی نے جب شراب حلال تھی شراب پی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: تم میرے اور میرے آباؤ اجداد کے غلام ہی ہو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کفر قرار نہیں دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نشہ کی حالت میں مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں جہاں جہاں کلمہ "لا" مذکور تھا چھوڑ دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ اے ایمان والو! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ پس یہ دلیل ہے اس پر کہ جس طرح اس پر حالت جنون میں کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا اسی طرح نشہ کی حالت میں بھی اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

امام برہان الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فقد سماه الله تعالى مؤمناً و معلوماً أن هذا من الصاحي ردة فتركنا القياس في حق الردة بهذا النص۔

(المجلد البرہانی ج: ۷/ ص: ۳۳۵)

تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن (یا أيہا الذین امنوا لا تقر بوا الصلاة) فرمایا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر جاننے والا کلمہ کفر ادا کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ پس ہم نے نشہ کرنے والے کے بارے میں یہاں قیاس کو اس نص کی وجہ سے ترک کر دیا یعنی وہ کافر نہیں ہوگا۔

علامہ حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فلا يحكم بكفره استحساناً (مکاشفۃ القلوب ج: ۱/ ص: ۲۶۱)

اس کے کافر ہونے کا حکم استحساناً نہیں لگایا جائے گا۔

علماء کرام کے مذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ حالت سکر میں کیونکہ انسان کی عقل مستور ہو جاتی ہے اور اعتقاد میں اصل دل سے تصدیق یا تکذیب کرنا ہے۔ حالت سکران میں انسان جو کچھ بولتا ہے وہ حقیقتاً اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اسی لئے امتحاناً اسے کافر قرار نہیں دیا گیا۔ نہ کہ اس وجہ سے کہ فقہاء نے اس باب میں نشہ کو نہ شرعی تسلیم کیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص حالت نشہ میں نبی کریم رضی اللہ عنہ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتا ہے تو فقہاء نے اسے کافر قرار دیا ہے۔

شیخ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا تصح ردة السکران الا الردة بسبب النبی ﷺ فإنه يقتل ولا يعفى عنه (الاشیاء والنکاح ج: ۲/ ص: ۷۹)

نشہ والے شخص کا ارتداد صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مرتد ہونا نبی کریم رضی اللہ عنہ کو (نعوذ باللہ) گالی دینے کی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں اس سے درگزر نہیں کیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب شرح شرحی فرماتے ہیں:

وقد صرح في البحر بأن غيره كذلك۔

اور آپ نے البحر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ نشہ کی حالت میں دیگر انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں۔

وقد عا اذا كان سكره بسبب محظور باشره مختاراً بلا اكره والا فهو كالمجنون (شرح الموی ج: ۲/ ص: ۷۹)

اور شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی ہے کہ جب اس کے نشہ کا سبب حرام ہو اور اس نے وہ نشہ اپنے اختیار سے حالت اکراہ کے علاوہ کیا ہو ورنہ بصورت دیگر وہ مجنون کی طرح ہوگا۔

یعنی اگر اس نے حالت اکراہ یا اضطراری حالت میں نشہ کیا یا علاج کی غرض سے

ایہوں وغیرہ کا استعمال کیا اور اس پر نشہ طاری ہو گیا تو اس حالت میں تو بین رسالت سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔

خلاصہ:

◆ نشہ کی حالت میں کفر کرنے سے نشہ کرنے والا احتیاطاً کافر نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ نشہ کسی سبب مباح سے طاری ہو یا وہ نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں استعمال کرنے سے طاری ہوا ہو۔

◆ نشہ کی حد کلام کا مختلط اور عقل کا مستور ہونا ہے۔

◆ اگر کسی شخص پر نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں استعمال کرنے سے طاری ہو تو نبی کریم ﷺ یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔

اب ہم ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی وضاحت کریں۔

ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی بحث

اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام و رسل علیہم السلام پر جو کچھ نازل فرمایا وہ دین اسلام تھا۔ اس دین اسلام کی تکمیل و تنظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ سے فرمادی ہے لہذا اب اس دین میں زیادتی و نقصان کی گنجائش کسی طور پر نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں سے بعض ضروریات دین میں سے ہیں اور بعض قطعی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا انکار کر دیتا ہے یا استخفاف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد کسی ایسے حکم کا انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی نہ ہو یا وہ ضرورت تک نہیں پہنچا ہو تو انکار کی صورت میں اس کی تکفیر صحیح نہیں ہوگی۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قوله: (و الکفر لغة الستر) ومنه سمي الفلاح كافرا، لأنه

يستر البذر في الارض، ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب اظهاره، وقوله: (تكذيبه ﷺ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر: أي عدم الاذعان والقبول، لما علم مجيئه به ضرورة: أي عليها ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال، وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، لأن مجرد نسبة الكذب اليه ﷺ كفر، وظاهر كلامه تخصيص الكفر بمجرد الضرورة فقط، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وان لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو من فعل كما مر، ولذا ذكر في المسامرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر، فما ينفي الاستسلام كل ما قد عناه عن الحنفية: أي مما يدل على الاستخفاف، وما ذكر قبله من قتل نبي إذا الاستخفاف فيه أظهر، وما يوجب التكذيب مجرد كل ما ثبت عن النبي ﷺ ادعاء ضرورة، وأما ما لم يبين حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت باجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الاكفار بمجردة، فانهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت، ويجب حمله على ما اذا علم المنكر ثبوته قطعاً، لأن مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما اذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلجأ (المسامرة: ص: ۲۹۵-۲۹۶)

کفر عربی میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے۔ اسی سے کفرانِ نعمت ہے اور یہ مطلب کفر کے معنی شرعی میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ کافر اس کو چھپاتا ہے جس کا اظہار لازمی ہے۔ اور تکذیب سے مراد نبی کریم ﷺ کی تصدیق نہ کرنا ہے یعنی جس کا ضروریاتِ دین میں سے ہونا معلوم ہے اس کا جھٹلانا اور قبول نہ کرنا ہے۔ علمِ ضروری سے مراد وہ علم ہے جس میں نظر و استدلال پر توقف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور صراحتاً انکار سے مراد یہی نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ (نعوذ باللہ) آپ ﷺ قال بات میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ صرف جھوٹ کی نسبت بھی آپ ﷺ کی طرف کر دینا بھی کفر ہے۔ اور آپ کا ظاہری کلام یہ ہے کہ کفر کی تخصیص صرف ضروریاتِ دین کے انکار کے ساتھ ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک انکار کیے جانے والے امر کا قطعی طور پر ثابت ہونا ہے اگرچہ وہ ضروریاتِ دین میں سے نہ ہو۔ بلکہ کبھی قولاً یا فعلاً استخفاف کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اسی لئے مسامحہ میں ہے کہ جو شے اسلام کے منافی ہے یا تکذیب (رسول ﷺ) کو واجب کرتی ہے وہ کفر ہے۔ جو اسلام کی نفی کرتا ہے اس کا ذکر ہم احتاف کے حوالے سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو استخفاف پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو اس سے قبل کسی نبی کے قتل کا ذکر گزرا ہے تو وہ بھی کفر ہے کیونکہ اس میں استخفاف زیادہ غالب ہے۔ اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس شے کا انکار کرنا ہے جس کا نبی کریم ﷺ کی طرف سے ضروریاتِ دین میں سے ہونا معلوم ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو حد ضرورت تک نہیں پہنچا جیسے بنتِ الامین کا بنت کے ساتھ مدس کا اجماعی طور پر مستحق ہونا تو احتاف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس باب میں صرف قطعی

اثبت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی قطعیت کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر ہے تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتا دیں (اور وہ تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت سعد الدین تھکازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ای فیما اشتهر کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامة من غیر افتقار الی نظر و استدلال کو حدة الصانع و وجوب الصلوة و حرمة الخمر و نحو ذلك و یکفی الاجمال فیما یلاحظ اجمالا و یشترط التفصیل فیما یلاحظ تفصیلا حتی لو لم یصدق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه و بحرمة الخمر عند السؤال عنه کان کافرا و هذا هو المشهور و علیہ الجمهور (شرح المتامد: ج ۲/ ص ۲۴۷)

یعنی ضروریاتِ دین وہ ہیں جن کا دین میں سے ہونا اس طور پر مشہور ہو کہ ہر عام شخص اسے بغیر نظر اور استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نماز کا فرض ہونا اور خمر کی حرمت وغیرہ۔ اور جس میں اجمال کافی ہے اس میں اجمال کا لحاظ رکھا جائے گا اور جس میں تفصیل کا جاننا شرط ہے اس میں تفصیل کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے نماز اور خمر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ نماز کے فرض ہونے اور حرمت خمر کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور یہ مشہور ہے یہی جمہور کا موقف ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ثم المراد من المعلوم ضرورة کونہ من الدین بحیث

يعلمه العامة من غير افتقار الى النظر و الاستدلال
كوحدة الصانع ووجوب الصلاة و حرمة الخمر و نحوها و
انما قيد بها لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر اجماعاً و أما
من يؤول النصوص الواردة في حشر الاجساد و حدوث
العالم و علم الباري بالجزئيات فانه يتكفر لها علم
قطعا من الدين أنها على ظواهرها (شرح الفقه الاكبر ص: ۸۶)

ترجمہ: ضروری طور پر معلوم ہونے کا مطلب اس کا دین میں سے اس طور پر ہونا ہے کہ
اسے ہر خاص و عام بغیر نظر و استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت، نماز کی فرضیت، خمر کی حرمت وغیرہ۔ اور اس باب میں اس کی قید
اس لئے لگائی گئی ہے کہ اجتہادی مسائل کا منکر اجماعی طور پر کافر نہیں ہوتا اور
جہاں تک اس کا تعلق ہے جو وارد نصوص جیسے اجساد کے حشر، عالم کے حادث
ہونے اور اللہ تعالیٰ کے علم جزئیات کی تاویل کرتا ہو تو وہ کافر ہو جائیگا کیونکہ
دین میں سے قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ تمام اپنے عواہر پر ہی ہیں۔

حضرت عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قیل اراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال فالضرورة كما
لمسيوع من نعم رسول الله ﷺ او المنقول عنه بالتواتر
كالقرآن و الصلوات الخمس و صوم رمضان و حرمة
الخمر و الزنا (النبراس ص: ۳۹۲)

ترجمہ: ضرورت سے مراد وہ ہے جو استدلال کے مقابلے میں ہو جس علم ضروری وہ
ایسے ہی ہے جیسے کے رسول اللہ ﷺ کے منہ مبارک سے سنا ہو یا آپ ﷺ سے
سے تواتر کے ساتھ منقول ہو جیسے قرآن کریم، پانچ نمازیں، رمضان کے
روزے، خمر کی حرمت اور زنا۔

حضرت امام کمال الدین ابن ہمام فرماتے ہیں:

و ما يوجب التكذيب محمد كل ما ثبت عن النبي ﷺ
ادعاء ضرورة و يختلف حال الشاهد للحضرة النبوية و
غيره في بعض المنقولات دون بعض فما كان ثبوته
ضرورة عن نقل اشتهر و تواتر فاستوى في معرفته
الخاص و العام استويا فيه كالإيمان برسالة محمد ﷺ و
ما جاء به من وجود الله تعالى و انفرادة باستحقاقه
العبودية على العالمين و هو معنى نفى الشريك و التفرد
بالألوهية و ما يلزمه من الانفراد بالقدم و ما عنه ذلك
من الانفراد و ما يلزم الانفراد بالخلق من كونه تعالى
حيا عليما قديرا مریدا و أن القرآن كلام الله و ما يتضمنه
من الإيمان بأنه تعالى متكلم سميع مرسل لرسول
قصهم علينا و رسلا لم يقصصهم منزل الكتب و له
عباد مكرمون و هم الملائكة و أنه فرض الصلاة و
الصوم و باقي الأركان و أنه يحيى الموتى و أن الساعة آتية
لا ريب فيها و أنه حرم الربا و الخمر و القمار و هو
الميسر و نحو ذلك مما جائمجي هذا و ما لم يحمي هذا المجي
بل نقل آحادا اختلفا فيه فيكفر الشاهد بمجدة لثبوت
التكذيب منه ما لم يدع صارفا من نسخ و نحوه دون
الغائب حتى يكفر الشاهد بانكاره سؤال الملكين و
ايجاب صدقة الفطر و يفسق الغائب به و يضل و قيل بأ
لتكفير في السؤال أيضا لتواتره لأنه لما لم يسبعه من

فيه لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعاً فلم يكن انكاره
تكذيباً له بل للرواية أو تغليظاً لهم وهو فسق و ضلالة
اللهم الا ان ردة استخفافاً اذ كان انما قاله النبي فيكفر

(اسماء: ص ۲۹۹)

ترجمہ: یعنی اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس چیز کا انکار ہے جو نبی کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہو۔ اور اس میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر شخص کا حال اپنے سے غیر سے مختلف ہے جو بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر نہیں تھا بعض منقولات میں، پس جس کا ثبوت ضروری طور پر بطریق تواتر اور اشتہار منقول ہو تو اس کے جاننے میں خواص (شاہد) و عام (غائب) برابر ہوں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا اور اس پر ایمان لانا جس کو آپ ساتھ لائیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی یکتائیت اور اللہ تعالیٰ کا اس بات کا سزاوار ہونا کہ تمام عالمین اس کی عبادت کریں۔ اور یہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی نفی کا معنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور اس کے لوازمات جیسے ایک ہونے اور قدیم ہونے اور قدیم ہونے سے اس کا مخلوق سے منفرد ہونے کا معنی ہے۔

اور جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے منفرد ہونے کو لازم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے زائد ہونا سب سے زیادہ جاننے والا ہونا، ہر شے پر قادر اور خود ارادہ کرنے والا ہونا ہے۔

اور اس چیز کا انکار کرنا تکذیب کو واجب کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ قرآن میں سے اپنے ساتھ لاتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور جس کو قرآن حکیم اپنے اندر ایمان میں سے لئے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے، رسولوں کو بھیجنے والا ہے جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر کیا

ہے اور ان کا بھی جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر نہیں کیا، وہ کتاب نازل کرنے والا ہے اور اس کے لئے باکرامت بندے ہیں جو فرشتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزوں کو اور باقی ارکان کو فرض کیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود، شراب اور قمار کو جو حرام ہے، حرام فرمایا ہے اور اسی طرح کے امور جن کا ذکر قرآن میں ہے یا تواتر سے ثابت ہے۔ اور جو اس طور پر ثابت نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں سے ہو یا وہ امور دین میں سے تواتر سے ثابت ہو بلکہ اخبار احاد سے ثابت ہو تو وہ شخص جو بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر تھا اس کے انکار سے کافر ہو جائے گا (کیونکہ اس کے لئے وہ کافر آں ہی ہے) کیونکہ اس سے نبی کریم ﷺ کی تکذیب ثابت ہو گئی۔ جبکہ وہ اس کے معنی کو محض دوسرے معنی پر محمول کئے جانے کا دعویٰ نہ کرے جیسے نسخ کا ہونا وغیرہ۔ جبکہ غائب اس کے انکار سے کافر نہ ہوگا (کیونکہ اس کے لئے اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے) یہاں تک کہ حاضر شخص کی موت کے بعد دو فرشتوں کے سوال جواب اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ اور غائب کی تفسیق کی جائے گی اور اسے گمراہ کہا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے سوال کے انکار پر غائب کی بھی تکفیر کی جائے گی کیونکہ ان کا ثبوت قطعی ہے۔

اور یہ (جو بات پیچھے بیان کی گئی) اس لئے ہے کہ جب غائب نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے اس بات کو نہیں سنا تو اس کا ثبوت اس غائب کے لئے قطعی طور پر نہ ہوا، پس اس کا انکار نبی کریم ﷺ کی تکذیب نہ ہوگا بلکہ حدیث کے راویوں کی (بلا وجہ) تکذیب اور ان پر سختی کرنا ہوگا۔ اور یہ فرق ہے اور گمراہی ہے (کفر نہیں ہے) اسے اللہ! مگر یہ کہ وہ اس کا رد استخفاف

کے طور پر اس سے کرے کے نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی (نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے)
حضرت امام ابن ابی شریف مقدی رحمہ اللہ ضروریات دین کے بارے میں فرماتے ہیں:
بحیث صار العلم بكونه ادعاء و لا ضروريا، كالبعث و الجزاء و الصلوات الخمس (المعارف ج ۲: ۲۹۷)

ترجمہ: ہر وہ چیز جس کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ضروریات دین میں سے ہونے سے متعلق ضروری ہو، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور پانچ وقت کی نمازیں۔

علماء کی ان تصریحات سے یہ واضح ہوا کہ ضروریات دین سے مراد دین کی وہ تعلیمات و عقائد ہیں جن کا علم بغیر کسی فکر و نظر اور استدلال کے ہوتا ہے۔ اس کے لئے اہلیت اجتہاد کا ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں۔ جیسے اللہ کا وعدہ لا شریک ہونا یا نبی کریم ﷺ کی رسالت و خاتمیت پر ایمان لانا عقیدہ آخرت وغیرہ۔ ان کا دین میں سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسالت پر ایمان لانے کے علم کو حاصل کرنے کے لئے کسی مدرسہ میں داخلہ لینے یا کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان عقائد کی کوئی شخص مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف تاویل کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عقیدہ یا حکم حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو بلکہ اس کا ثبوت قطعی ہو تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ شریعت کا استحفاظ قولاً یا فعلاً کرنا اور اسلام کی نفی یا تکذیب کو واجب کرنے والے اقوال و افعال بھی کفر ہیں۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر ولو أنكر البعث كذلك (الفتاویٰ الہدیہ ج ۲: ۳۷۳)

ترجمہ: جس نے قیامت کا یا جنت کا یا دوزخ کا، میزان کا، صراط کا اور ان صحائف کا جن میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر بعث بعد الموت کا انکار کیا تو بھی کافر ہو جائے گا۔

جہالت میں انکار کرنا:

جس چیز کا ثبوت قطعی ہو اس کا انکار حالت جہالت میں کرنے سے فرد کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کی قطعیت سے جا مل ہے تو اس کے عذر کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر اہل علم اس کو بتا دیں کہ یہ عقیدہ یا حکم قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کے بعد بھی وہ انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جائیگا کیونکہ اب عذر باقی نہ رہا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إذا لم يعرف أن محمدا ﷺ آخر الأنبياء فليس بمسلم.

لأنه من الضروريات (الاشیاء والحقائق ج ۲: ۹۱)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

اس کی شرح میں صاحب شرح حموی فرماتے ہیں:

يعني والجهل بالضروریات في باب المكفرات لا يكون

عذرا، بخلاف غيرها فإنه يكون عذرا على المفتي به كما

تقدم والله اعلم (شرح الحموی ج ۲: ۹۱)

ترجمہ: آپ کی مراد یہ ہے کہ ضروریات دین سے جا مل ہونا مسئلہ تکفیر میں عذر نہیں ہے۔ برخلاف اپنے علاوہ کے (جیسے دلیل قطعی)، کیونکہ ان میں یہ مفتی بہ قول

کے مطابق عذر تسلیم ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ذکر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر

جاتا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و كذا مخالفة أو انكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأنه
ذلك دليل على أن التصديق مفقود (رد المحتار: ج ۹: ص ۳۵۶)
ترجمہ: اور اسی طرح مخالفت کرنا، یا جاننے کے بعد اس مسئلہ کا انکار کر دینا جس پر
اجماع ہو کفر ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصدیق موجود نہیں ہے۔
حضرت کمال الدین ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و أما ما ثبت قطعا ولم تبغ حد الضرورة كاستحقاق
بنت الابن السدس مع البنت بأجماع المسلمين فظاهر
كلام الحنفية الا كفار بمجده لأنهم لم يشترطوا سوى
القطع في الثبوت و يجب حمله على ما اذا علم المنكر
ثبوته قطعا لأن مناط التكفير و هو التكذيب أو
الاستحقاق بالدين عند ذلك يكون اما اذا لم يعلم فلا
الأن يذكروه أهل العلم ذلك فيلج (المباري: ص ۲۹۹)

ترجمہ: اور جہاں تک اس کا تعلق ہے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو لیکن حد ضرورت
تک نہیں پہنچا جیسے بنت الابن کا بنت کے ساتھ سدس کا اجماعی طور پر مستحق
ہونا تو احواف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے
اس باب میں صرف قطعی الثبوت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر
محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی
قطعیث کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر
ہے تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس
کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتادیں (اور وہ
تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أما اذا تكلم بكلمة ولم يدركها كلمة كفر. ففي فتاوی
قاضيخان حكاية خلاف من غير ترجيح حيث قال: لا
يكفر لعنده بالجهل وقيل يكفر والا يعذر بالجهل. أقول
:و الأظهر الأول الا اذا كان من قبيل ما يعلم من الدين
بالضرورة فإنه حينئذ يكفر والا يعذر بالجهل

(شرح المغتالا کبر: ۱۶۵)

ترجمہ: یعنی اگر کسی شخص نے کلمہ کفر ادا کیا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے تو
فتویٰ قاضی خان میں ہے کہ وہ جہالت کے عذر کی وجہ سے کافر نہیں ہو گا۔ یہ
بھی کبہ گویا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے
گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا قول اظہر ہے لیکن اگر اس کا تعلق ضروریات دین
میں سے ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے گا۔

فقہاء کرام کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جہالت کی حالت میں ضروریات
دین کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین سے متعلق جہالت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی
شخص توحید کا انکار کر دے اور تنبیہ پر یوں کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا
شریک ہے تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہ ہو گا البتہ ضروریات دین کے علاوہ میں جہالت کو عذر
تسلیم کیا گیا ہے جیسے اگر کوئی شخص جہالت میں طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ۹۵۰
سال عمر کا انکار کر دے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ جبکہ قرآن حکیم میں اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۵﴾

(اعلیٰ ص ۲۹: ۱۳)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے پھر ان لوگوں کو طوفان نے آپکا اس حال میں کہ وہ غالم تھے۔

اگر وہ آگاہ کرنے کے باوجود بھی انکار پر قائم رہے تو پھر اس کے کفر میں شک نہیں۔ فقہاء کرام کہ اس فرق کو ملحوظ رکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ امر قطعی اور ضروری میں فقہاء نے فرق کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک امر قطعی ہو لیکن وہ حد ضرورت تک نہ پہنچی ہو اور ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ہر آیت مقدسہ کا ثبوت قطعی ہے لیکن اس میں بیان کردہ ہر امر ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضرت پیر مدہر علی شاہ صاحب عیسیٰ فرماتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ التزام کفر یہ ہے کہ ایک شخص نص کے مدلول کو نص کا مدلول سمجھتے ہوئے اور حکم شرعی کو حکم شرعی جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شارع علیہ السلام کا حکم ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جہالت اور نادانی کے باعث یا غلط تاویل کی وجہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے پس التزام کفر سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لزوم کفر سے اس پر کفر کا فتویٰ عامہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے کلمات کفر ذکر کرنے کے بعد متکلم کے جہل کو غدر شمار کیا ہے۔ باقی جن فقہاء نے یکفر لکھ دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے نہ یہ کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔

بحر الرائق میں موجود ہے کہ جامع الفصولین میں طحاوی نے ہمارے اصحاب حقیقہ سے روایت کی ہے کہ آدمی کو ایمان سے اس چیز کا انکار نکال سکتا ہے جس کے اقرار نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا، لہذا جو چیز یقیناً ارتداد کا باعث ہے اس پر ارتداد کا حکم ہو گا۔ جس چیز کے باعث ارتداد ہونے میں شک ہے اس پر ارتداد کا حکم نہیں

ہو سکتا کیونکہ ثابت شدہ اسلام محض شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو سکتا حالانکہ اسلام ہر چیز پر غالب ہے کوئی چیز اسلام پر غالب نہیں آ سکتی لہذا اہل علم حضرات پر واجب ہے کہ ایسے مسائل میں مسلمانوں کو کافر کہنے میں جلدی سے کام نہ لیا کریں جب کہ بحالت جبر بھی اسلام لانے کو شریعت میں درست سمجھا گیا ہے۔ میں نے بطور میزان و معیار یہ مسئلہ اس فصل میں پہلے ذکر کیا ہے تاکہ آئندہ ذکر شدہ مسائل میں جن میں شک کیا ہے کہ یہ کفر ہے معلوم ہو جائے کہ ان کے ارتکاب سے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ (الہدایۃ فی بیان وسائل پر ایضاً ج ۱: ۱۳۵)

ادلہ سمعیہ کی بحث

اولہ سمعیہ چار ہیں:

- (١) قطعي الثبوت وقطعي الدلالة
(٢) قطعي الثبوت ولفني الدلالة
(٣) قطعي الثبوت وقطعي الدلالة
(٤) قطعي الثبوت ولفني الدلالة

(أ) قطعي الثبوت وقطعي الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ میں جن کا ثابت ہونا بھی قطعی ہے اور ان کی دلالت بھی قطعی ہے یعنی ان کے ثبوت اور دلالت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن حکیم کی مفسر و محکم نصوص اور سنت متواترہ اس دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ صاحب مناہر فرماتے ہیں:

ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالأيمان والأركان
الأربعة وحكمه اللزوم عملاً وتصديقاً بالقلب وعملاً

بالبدين حتى يكفر جا حدة (التاريخ: ١٩٣)

ترجمہ: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ نہ ہو، جیسے ایمان اور پادارکات (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی دلیل قطعی

ترجمہ: سزاؤں کی دیتوں، طواف کا عدد، وقوف عرفہ وغیرہ اسی طرح تقریر میں ہے۔
اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و لا يتوهم تواطؤهم على الكذب و يدوم هذا الحد
فيكون آخره كأوله و أوله كآخره و أوسطه كطرفيه

(كشف الأسرار: ج: ۲/ ص: ۴)

ترجمہ: اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونا متصور نہ ہو اور یہ تو اترا اس طرح رہے کہ اس حدیث کا آخر اول کی طرح اور اول آخر کی طرح ہو اور درمیان اپنے دونوں جوانب کی طرح۔

اس کی شرح میں ملا جیون فرماتے ہیں:

يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر
الى آخر ما بلغ الى هذا الناقل. فالأول هو زمان ظهور
الخبر والآخر هو زمان كل ناقل يتصوره آخر

(نور الانوار: ج: ۲/ ص: ۴-۵)

ترجمہ: یعنی تو اترا میں تمام زمانے جس میں یہ پہلی بار حدیث ظاہر ہوئی ہے سے لے کر اس کے ناقل کرنے والے تک برابر ہوں۔ اول سے مراد اس حدیث کے ظہور کا زمانہ ہے اور آخر سے مراد ہر ناقل کا دور ہے جس کو وہ آخری تصور کرے گا۔

اس حدیث کے راویوں کی تعداد کے اعتبار میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ راوی اتنے ضرور ہوں کہ ان سے ایسا علم یقینی، قطعی اور ضروری حاصل ہو جائے جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہو۔ حضرت ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولم يشترط فيه تعين عدد كما قيل سبعة و قيل
اربعون و قيل: سبعون بل كل ما يحصل به العلم

الضروري فهو من إمارة التواتر (نور الانوار: ج: ۲/ ص: ۴)

عمل کو لازم کرتی ہے، اور اس کی تصدیق کرنا اور عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حدیث متواتر اور علمائے اصول:

تواتر کا مطلب اشیاء کا پے در پے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آنا ہے۔ جب بارش متصل ہوتی رہے تو کہا جاتا ہے تو اترا اس طرح یعنی بارش بلا انقطاع ہوئی۔ نبی کریم ﷺ تک حدیث مبارک سے ہمارا اتصال کامل طور پر بغیر کسی شبہ کے قطعیت کے ساتھ حدیث متواتر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا سننا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ سے سنایا آپ ﷺ کی زیارت کی۔ اسی لئے اسے نبی کریم ﷺ سے اتصال کامل بلا شبہ کہا جاتا ہے۔
حدیث متواتر کے بارے میں حاشی میں ہے:

المتواتر: وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم
تواطؤهم على الكذب لكثرةهم و عدالتهم و تباین
أماكنهم و يدوم هذا الى أن يتصل برسول الله ﷺ و ذلك
مثل القرآن و الصلوات الخمس و أعداد الركعات و
مقادير الزكوة (الحاشی: ص: ۶۷-۶۸)

ترجمہ: حدیث متواتر وہ ہے جس کو ایسا گروہ روایت کرے جن کی تعداد گنتی نہ جاسکے اور ان کا کثرت تعداد، عدالت، اور مختلف مقامات پر رہنے کی وجہ سے جھوٹ پر جمع ہو جانا متصور نہ ہو، اور یہ باقی رہے یہاں تک کہ وہ حدیث رسول ﷺ سے مل جائے۔ جیسے قرآن حکیم، پانچ نمازوں، تعداد رکعات اور مقدار زکوٰۃ کا منقول ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ اس کی مزید مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
و أروش الجنایات و أعداد الطواف و الوقوف بعرفات
كذا في التقرير (فتح القاری: ص: ۲۷۰)

ضروریاً للاحتراز عما علم بالاستدلال أو رواية الاحاد كونه مما جاء به عليه الصلاة والسلام فان منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الاحاد كونه مما جاء به عليه الصلاة والسلام فان منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الاحاد لا يكون كافراً وانما يكفر من أنكر شيئاً مما علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام جاء به وأنه من دينه فمن أنكر وجود الصانع أو كونه عالماً قادراً مختاراً أو أنكر نبوته عليه الصلاة والسلام أو صحة القرآن أو الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دينه عليه الصلاة والسلام كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنى والخمر فانه كافر لانه ترك تصديق الرسول ﷺ فيما بالضرورة أنه من دينه (ماشيح زاد: ج ۱ ص ۲۱۹)

ترجمہ: اور جس کو نبی کریم ﷺ لے کر آئے ہیں اس کے علم کو مقید کرنا ضروری کے ساتھ دراصل احتراز ہے اس علم سے جو استدلال سے یا اخبار احاد سے ثابت ہو۔ بے شک احکام اجتہادیہ اور وہ جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہو، انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو وہ ہوگا جو اس امر کا انکار کر دے جس کے بارے میں یہ تواتر سے ثابت ہو کہ نبی کریم ﷺ اس کو لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں یا یہ دین میں سے ہے۔ پس جس نے خالق کے وجود کا انکار کیا یا اس کے عالم، قادر اور مختار ہونے کا انکار کیا یا نبی کریم ﷺ کی نبوت کا یا قرآن کی محنت کا انکار کیا یا ان چیزوں کا انکار کیا جن کا نبی کریم ﷺ کے دین میں سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا، زنا

ترجمہ: اور اس میں عدد کے تعین کی شرط نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سات افراد ہوں، چالیس افراد ہوں، ستر افراد ہوں، بلکہ جس نے علم ضروری کا فائدہ ہو جائے وہی تواتر کی علامات میں سے ہے۔

حکم:

اس کے حکم کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
بل المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة كالعلم بالحواس
(كشف الاسترسال: ج ۲ ص ۷۶)
ترجمہ: بلکہ متواتر علم یقینی کو ضروری طور پر واجب کرتی ہے جیسا کہ حواس سے علم حاصل ہوتا ہے۔
حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
فصار منكر المتواتر ومخالفه كافراً (امول البزدوی: ص ۱۵۱)
ترجمہ: متواتر کا منکر اور مخالف کافر ہوتا ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں:

ثم عندنا العلم الثابت بالتواتر ضروري كالثابت بالتحايضة... ولنا أن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام والصبيان (كشف الاسترسال: ج ۲ ص ۱۱۰)

ترجمہ: پھر ہمارے نزدیک وہ علم جو تواتر سے ثابت ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے جیسے اپنی آنکھوں کے دیکھنے سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے... اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ علم ضروری اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس فکر و نظر نہیں ہوتی جیسے عوام اور بچے۔

شیخ زادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و تقييد العلم بما جاء به عليه الصلاة والسلام بكونه

اور کفر کا حرام ہونا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کی تصدیق کو ترک کرتا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس کا دین میں سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہے۔

امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

وقال لا أحري في الانبياء رسل، ام قال لا أحري موسى و عيسى (عليهما السلام) مرسلين أو غير مرسلين فقد كفر أيضا لأنه أنكر النص (شرح برہان مانی: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: کسی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ انبیاء میں رسول بھی ہوتے ہیں یا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں یا نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے نص (قرآنی) کا انکار کیا ہے۔

اس کا انکار اس صورت میں کفر ہوگا جب اس کا تعلق امور شرعیہ میں سے ہو۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا يخفى أنه قيدة بقوله في الشريعة لأنه لو أنكر متواترا في غير الشريعة كانكار جود حاتم و شجاعة علي رضي الله عنه وغيرهما لا يكفر (شرح الفتاوى الكبرى: ص: ۱۶۶)

ترجمہ: اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں شریعت میں سے ہونے کی قید لگائی ہے کیونکہ اگر اس نے ایسی متواترات بات کا انکار کیا جو شریعت میں سے نہ ہو جیسے حاتم طائی کا سخی ہونا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہادر ہونا وغیرہ تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حدیث متواتر قطعیت کا قاعدہ دیتی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس تواتر سے ثابت شدہ امر کا تعلق امور شرعیہ سے ہو ورنہ بصورت دیگر اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

یہاں ہم علم ضروری کی کچھ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

علم ضروری:

علم ضروری کے بارے میں حضرت سید شریف جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والضرورة: ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم

بثبوت الصانع وحدوث الأعراض (كتاب التبریقات: ص: ۱۱۰)

ترجمہ: اور علم ضروری وہ ہے کہ جو کسی قسم کے مقدمہ کا محتاج نہیں ہوتا جیسے بنانے والے کا وجود اور اعراض کا حادث ہونا۔

حضرت علامہ شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والضرورة ما لا يفتقر الى تركيب الحجة (نہات الأسرار: ص: ۱۷۷)

ترجمہ: اور علم ضروری وہ ہے جو دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا۔

آپ فرماتے ہیں:

لا يتوقف على نظر و استدلال (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۵۶)

ترجمہ: یہ غور و فکر اور استدلال پر موقوف نہیں ہوتا۔

علم ضروری کی وضاحت میں شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و في المواقف العلم الحادث ينقسم الى ضروري و

مكتسب، فالضرورة قال القاضي: هو الذي يلزم نفس

المخلوق لزوما لا يحد الى الانفكاك عنه سبيلا

(فتح المغفر: ص: ۲۷۰)

ترجمہ: اور مواقف میں ہے کہ علم دو قسموں پر ہے۔ ضروری اور کسی۔ پس ضروری علم

وہ ہے جس کے بارے میں قاضی نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو مخلوق کے نفس

پر اس طرح سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

و فسر الهندی الضروری عند الجمهور بالحاصل من غیر نظر و فکر، و فسر الغزالی بمعنی عدم الحاجة الى الشعور بالواسطة (فتح المغار: ص ۲۷۰)

ترجمہ: اور ہندی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جمہور کے نزدیک علم ضروری بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوتا ہے اور غزالی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس میں بالواسطہ شعور کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں:

و فسر العلم الضروری من المتواتر فی التلویح ما لا یفتقر الی توکیب الحجة حتی انه یحصل لمن لا یعلم ذلك کالصبیان (فتح المغار: ص ۲۷۰)

ترجمہ: تلویح میں علم ضروری کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ متواتر سے حاصل شدہ علم ضروری ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا یہاں تک کہ یہ علم اس کو بھی حاصل ہوتا ہے جو دلیل کی ترکیب کو نہیں جانتا جیسے بچوں کا جانا۔

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فالضروری یفید العلم بلا استدلال و النظری یفید معه و أیضاً الضروری یحصل لكل سامع حتی البیلة و الصبیان (تقرائمی: ص ۳۵)

ترجمہ: پس ضروری وہ ہے جو ایسے علم کا فائدہ دیتا ہے جو بغیر استدلال کے حاصل ہوتا ہے اور نظری وہ علم ہوتا ہے جو استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم ضروری ہر سننے والے کو حاصل ہوتا ہے یہاں تک بے وقوف اور بچوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

علمائے عظام کے مذکورہ بالا اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث متواتر اتنے راویوں سے مروی ہوتی ہے کہ ان کا جھوٹ بد جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ علم نقیض و ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری سے مراد ایسا علم ہے جس میں کسی شخص کو فکر، نظر، استدلال کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ اس کے لئے اس کا کسی مدرسہ یا اسکول میں زیر تعلیم ہونا، عالم ہونا، یا اہل اجتہاد و رائے میں سے ہونا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس کا علم عوام و خواص سب کو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھ سے کوئی بات دیکھتا ہے یا اپنے کان سے کوئی بات سنتا ہے۔ اسی لئے یہ حدیث قطیعت کا فائدہ دیتی ہے۔ ہر دور میں بکثرت راویوں سے روایت کئے جانے کی وجہ سے اس کا اتصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشبہ اور کامل ہوتا ہے۔ پس اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، نماز پنجگانہ، قرآن حکیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا وغیرہ۔ اس سے ثابت شدہ امر پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا فتن و فجور ہے۔ یاد رہے کہ ضروریات دین کا ثبوت اسی علم ضروری سے ہوتا ہے لیکن ہر قطعی امر کا ضروری تک پہنچنا ضروری نہیں، جس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔

(۲) قطعی الثبوت وظنی الدلالة:

یعنی وہ ادلہ جن کا ثبوت قطعی ہو مگر ان کی دلالت ظنی ہو جیسے آیات مودلات۔

مثال:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ (البقرہ: ۲۲۸)

اس آیت مقدمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں ان کی عدت کی مدت تین قروہ بیان فرمائی ہے۔ کلمہ قروہ مشترک ہے اور ایک سے زیادہ مختلف معانی کے لئے ہر ایک کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اصول الثاشی میں ہے:

المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة
الحقائيق مثاله قولنا جارية فانها تتناول الامتو

السفينة (أصول الثانی: ص: ۱۲)

ترجمہ: مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مختلف زیادہ معانی کے لیے وضع کیا
گیا ہو مثلاً لفظ جاریہ کیونکہ اس کے معنی باندی اور کنشی کے ہیں۔

اس کی مثال دیتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كالقراء للحيض و الطهر (النار: ص: ۷۶)

ترجمہ: جیسے لفظ قراء حیض اور طہر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مشترک سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زائد معانی کے لئے وضع کیا گیا
ہو۔ اس کا موضوع لہ یعنی جس معنی کے لئے اس کو اپنایا جاتا ہے وہ متعدد ہوتا ہے۔ اسے
موضوع لہ معانی کے لئے ایک سے زیادہ مرتبہ وضع کیا جاتا ہے اور اس کے مدلول متعدد
معانی میں سے صرف ایک ہی کو ایک وقت میں مراد لیا جاسکتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں
قراء سے مراد حیض اور طہر نہیں ہو سکتا۔

جب مشترک کے کسی ایک معنی کو اپنی قرائن کی بنیاد پر ترجیح دی جائے تو وہ مؤول ہو
جاتا ہے۔

اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب

الرأى (النار: ص: ۸۷)

ترجمہ: اور جب مشترک کے کسی معنی کو غالب رائے سے ترجیح دی جائے تو اسے
مؤول کہتے ہیں۔

اس کے حکم کے بارے میں علامہ صنی فرماتے ہیں:

وحكمه وجوب العمل به على احتمال الغلط والسهو

(انامۃ الأنوار: ص: ۸۷)

ترجمہ: اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر غلطی اور سہو کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب
ہوتا ہے۔

مشترک اور مؤول کی اس مختصر بحث کے بعد اب ہم اس آیت سے متعلق کتب
اصول کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قراء مشترک ہے اور احناف تاویل کرتے
ہوئے قرائن لفظیہ کی دلالت کی وجہ سے حیض جبکہ شوافع نے طہر لیا ہے۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وبطل التأويل بالأطهار للقراءة في قوله تعالى وَالْبُطْلَقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة ۲۲۸)، وأصله أن
القراء مشترك بين الحيض و الطهر. فأوله الشافعي رحمه
الله بالطهر. وأوله الحنفية بالحيض لأنه لو أريد الطهر
لبطل موجب الخاص وهو ثلاثة لأن الم شروع الطلاق في
الطهر فإذا طلقت فيه فأما أن لا يحتسب من العدة
فيجب ثلاثة أو بعض و ان احتسب كما هو مذهب
الشافعي يجب طهران و بعض، على أن بعض الطهر ليس
بطهر (فتح القار: ص: ۲۷)

ترجمہ: اگر قراء سے مراد تاویل کرتے ہوئے طہر لیا جائے تو تاویل باطل ہو جائے
گی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں کہ مطلقاً اپنے آپ کو تین قراء تک
روکیں اور اس کی اصل یہ ہے کہ لفظ قراء حیض اور طہر کے معنی میں مشترک ہے
تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تاویل طہر کے ساتھ کی ہے جبکہ احناف نے
اس کی تاویل حیض کے ساتھ کی ہے کیونکہ اگر اس سے مراد طہر لیا جائے تو
خاص کا موجب باطل ہو جائے گا جو لفظ ثلاثہ ہے۔ کیونکہ طلاق دینا طہر میں

مشرود ہے۔ اگر طہر میں طلاق دی گئی تو دو صورتیں ہیں یا تو اس طہر کو شمار نہ کیا جائے اس صورت میں عدت تیسرے طہر اور چوتھے کا بعض حصہ ہو گیا اور اگر اس کو (جس طہر میں طلاق دی گئی ہے) شمار کیا جائے تو عدت دو طہر اور تیسرے کا بعض حصہ ہوگی۔ یہاں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ کیونکہ طہر کا بعض حصہ طہر (کامل) نہیں ہے۔

نتیجہ:

اس آیت مقدسہ میں لفظ قروہ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ حضرت عائشہ، زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے نزدیک طہر جبکہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک اس سے مراد حیض ہے۔ فقہاء کرام کی ان احکامات سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ قروہ کے مشترک ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کی تعیین میں صحابہ کرام اور فقہاء عظام میں اختلاف رہا ہے۔ احناف نے اس سے مراد حیض اور شوافع نے طہر لیا ہے۔

☆ اس کی مراد کی تعیین قرآن فطیہ سے کی گئی ہے اس وجہ سے یہ مؤول ہے۔

☆ مؤول ظنی ہوتا ہے اور اس میں غلطی، سہو اور غلط احتمال پایا جاتا ہے۔ پس ظنی ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

☆ اگر کسی نے قروہ کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ثبوت قطعی ہے لیکن اگر وہ اس کی دلالت کا انکار کرے جو مؤول ہونے کی وجہ سے ظنی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا اور اگر مؤول کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے تو اس صورت میں تمام علمائے اسلام کو خارج از اسلام ماننا پڑے گا۔

❖ ظنی الثبوت و قطعی الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کا ثبوت ظنی ہو اور دلالت قطعی ہو جیسے حدیث مشہور، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد اور فرع کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے یعنی قرن اول میں یہ خبر

واحد ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد قرن ثانی و ثالث میں یہ حد متواتر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے راوی استنہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ حدیث مشہور کا انکار کفر نہیں ہے البتہ اس کے منکر کی تفصیل کی جائیگی۔

اصول بزدوی میں ہے:

قال الشيخ الامام رضى الله تعالى عنه المشهور ما كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب و هم القرن الثاني بعد الصحابة رضى الله عنهم و من بعد هم و اولئك قوم ثقات ائمة لا يتهمون فصار بشهادتهم و تصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى قال الجصاص انه احد قسمي المتواتر و قال عيسى بن ابيان ان المشهور من الاخبار يضل جاحدا ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح عندنا

(اصول ابودودی، ص ۱۵۲)

ترجمہ: حضرت امام بزدوی فرماتے ہیں: حدیث مشہور وہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے اخبار احاد میں سے ہو پھر وہ اتنی پھیل جائے کہ اسے استنہ راوی روایت کرنے لگیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد قرن ثانی اور اس کے بعد کے لوگ ہیں اور وہ ثقہ ائمہ ہیں جن پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ پس ان کی گواہی اور ان کی تصدیق حدیث متواتر کے قائم مقام ہے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو جبر جصاص رازی رحمہ اللہ نے فرمایا: حدیث مشہور متواتر کی ایک قسم ہے، اور حضرت عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث مشہور کا جان

بوجھ کر انکار کرنے والے کی تغلیل کی جائیگی یعنی اسے گمراہ قرار دیا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ جیسے مسح علی النخین اور حدیث رحمہ اور ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے۔

حضرت علامہ حسینی فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ تجوز الزیادة به على الكتاب و يضلل جاحده ولا يكفر هو الصحيح (مفاتیح الأنوار: ص: ۱۷۸)

ترجمہ: یہاں تک کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے اور اس کا انکار کرنے والے کی تغلیل کی جائے گی اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی صحیح ہے۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وبالاتفاق لا يكفر جاحدا المشهور من الأخبار

(اصول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۲۹۲)

ترجمہ: یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر مشہور کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔

آپ فرماتے ہیں:

ثم ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم الى ثلاثة أقسام: قسم يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم وذلك نحو خبر المسح وخبر حرمة التفاضل وقسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ في ذلك وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام وهذا الذي قاله صحيح بناءً على تلقى العلماء آية بالقبول ثم العمل بموجبه فان خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الأول والثاني وانما خالف

فيه الخوارج وخلافهم لا يكون قدحا في الاجماع ولهذا قال يضلل جاحده. فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الأول فان عائشة و ابن عباس رضی اللہ عنہم کانا يقولان سلوا هؤلاء الذین یرون المسح هل مسح رسول اللہ ﷺ بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح رسول الله بعد سورة المائدة وقد نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر الصرف فقد روى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا بقوله ﷺ: لا ربا الا في النسبية وقد نقل رجوعه عن ذلك فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا بأنه لا يضلل جاحده ولكن يخشى عليه المأثم ولأن باعتبار رجوعهم يثبت الاجماع وقد ثبت الاجماع على قبوله من الصدر الثاني والثالث ولا يسع مخالفة الاجماع فلهذا يخشى على جاحده المأثم. و أما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب الصديق فيه بدليل عمل به و كان له أن يخطئ صاحبه ولكن لا يخشى عليه المأثم في ذلك لأنه صار اليه عن اجتهاد

(اصول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۲۹۳-۲۹۴)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حدیث مشہور کی تین اقسام ہیں:

◆ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تغلیل کی جائے گی اور تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے

حدیث رجم

◆ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تغلیل نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو خطا کا رتبہ دیا جائے گا

اور اس کے منہ گار ہونے کا خدشہ ہے۔ جیسے مسیح علی النجین اور حرمت تفاضل کی احادیث۔

♦ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کے لئے منہ گار ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے البتہ وہ خطا کار ہوگا۔

جیسے احکام کے باب میں وہ روایات جن میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اور آپ نے جو یہ فرمایا ہے وہ علماء کے ان احادیث کو قبول کرنے اور ان کے موجب پر عمل کرنے کے درجات کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ رجم سے متعلق احادیث پر صدر اول اور صدر ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ مسئلہ رجم میں خوارج نے اختلاف کیا ہے اور ان کا اختلاف رجم پر اجماع میں اثر انداز نہیں ہوتا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اس کے منکر کی تفصیل کی جائے گی۔ جہاں تک مسیح علی النجین کی روایات کا تعلق ہے تو ان میں صدر اول میں اختلاف کا شبہ ہے۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ موزوں پر مسیح کرنے کی رائے رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد بھی موزوں پر مسیح کیا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسیح نہیں فرمایا۔ ان دونوں کا اس مسئلہ میں رجوع منقول ہے، اور اسی طرح حدیث صرف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ تفاضل کو جائز قرار دیتے تھے اور اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سود نہیں مگر صرف نمبہ میں۔ آپ رضی اللہ عنہما کا بھی اس مسئلہ سے رجوع منقول ہے، پس صدر اول میں اختلاف کے شبہ کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ اس کے منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ منہ گار ہوگا، کیونکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رجوع ان مسائل میں ثابت ہے اسی لئے ان مسائل میں اجماع ثابت ہے، اور صدر ثانی اور صدر ثالث میں کیونکہ علماء کا ان (مسیح علی النجین کی منیت اور تفاضل کی حرمت) کو قبول کرنا ثابت ہے اسی لئے ان پر اجماع ثابت ہو گیا اور اجماع کی مخالفت کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے اسی لئے اس کے منکر کے منہ گار ہونے کا خوف

ہے، اور جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے تو کیونکہ ہر دور میں اس میں اختلاف ظاہر رہا ہے اس لئے ہر دور عالم جس کے نزدیک اس میں جانب صدق دلیل کی وجہ سے راجح ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والے کو خطا کار قرار دے لیکن اس منکر کے منہ گار ہونے کا خدشہ نہیں ہے کیونکہ اس عالم کے نزدیک اس کا قابل عمل ہونا اس کے اجتہاد کی وجہ سے ہے۔

علماء کی اس صراحت سے واضح ہوا کہ حدیث مشہور اگرچہ اپنی قوت کے اعتبار سے حکماً حدیث متواتر کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہوتی ہے اسی لئے اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ مؤخر الذکر امام سرخسی کے نقل کردہ قول سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں اجتہادی اعتبار سے کام لیا ہے۔ یہاں تک وہ مسائل جن پر صحابہ کا اجماع رہا ہے ان کے انکار پر بھی خوارج اور کسی کی تکفیر نہیں کی گئی کیونکہ صدر اول میں اجماع کے منعقد ہونے سے قبل اس میں اختلاف کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جو کسی کے اجتہاد سے ثابت ہیں ان کا انکار بھی کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ اجتہاد اور رائے کا تعلق ظن سے ہے اور کسی مسئلہ میں ظن اور شبہ کے وجود کی وجہ سے منکر کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

♦ ظنی الثبوت وظنی الدلالة:

یعنی وہ اول جن کا ثبوت بھی ظنی ہے اور دلالت بھی ظنی ہے، جیسے اخبار اماد۔

علامہ حسنی رحمہ اللہ دلیل ظنی کے بارے میں فرماتے ہیں:

(وواجب و هو ما ثبت بدلیل ظنی فیہ شبهة) أطلقه
فشمیل خبر الواحد و المشهور و الكتاب المؤول
(كصدقة الفطر و الأضحية) و تعیین الفاتحة ثبتت بخبر
الواحد (و حکمہ اللزوم عملاً) كالفرض (لا علماً علی

اليقين) للشبهة في دليله (حتى لا يكفر جاحدة و يفسق تاركه) تھا ونا کما (اذا استغف بأخبار الاحاد) بأن لا يرى العمل بها واجبا (فأما لو) (متأولا فلا) لأن التأويل سيورتهم عند المعارضة (انقضاء: الانوار: ص ۱۶۵)

ترجمہ: اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، صاحب منار نے اسے مطلقاً بیان فرمایا ہے۔ آپ نے خبر واحد، حدیث مشہور اور کتاب اللہ میں سے آیات مؤولہ کو بھی شامل کیا ہے۔ جیسے صدقہ فطر اور قربانی، اور صورت فاقہ کی تعیین خبر واحد سے ثابت ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل کو فرض کی طرح لازم کرتا ہے، جبکہ علم یقینی کو دلیل میں شبہ کی وجہ سے لازم نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا بیان بوجہ انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور اس کو سستی کے باعث ترک کرنے والا فاسق ہوگا۔ جیسے اگر کوئی اخبار احاد کا اس طور پر استحضار کرتا ہے کہ اسے موجب عمل نہ جانتا ہو، تو وہ بھی فاسق ہوگا، لیکن اگر خبر واحد کو تاویل کرتے ہوئے ترک کر دے تو اس کی تقبیح بھی نہیں کی جائیگی، کیونکہ دلائل میں تعارض کے وقت تاویل کرتے ہوئے اس کو ترک کر دینا علماء عظام کی سیرت ہے۔

خبر واحد کے بارے میں امام تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبارة باطن في باب الاعتقادات خصوصا اذا اشتمل على اختلاف رواية (شرح العقائد الفقهية: ۱۳۹-۱۴۰)

ترجمہ: یعنی خبر واحد اپنی تمام شرائط کے ساتھ بھی جن کا ذکر اصول فقہ کی کتب میں ہے، صرف ظن کا ہی فائدہ دیتی ہے اور عقائد کے باب میں ظن کا کوئی اعتبار

نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب روایات میں اختلاف ہو۔

نتیجہ:

مسئلہ انکار میں فقہاء نے صرف قطعی الثبوت کا اعتبار کیا ہے محضی کو کافر قرار دینا ایک امر عظیم ہے اسی لئے فقہاء نے اس باب میں قطعی الدلالة کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگر ایک شخص کسی آیت کی دلالت قطعاً کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر آیت کی دلالت ظنی ہو (جیسے آیات مؤولہ) تو اس صورت میں آیت کی ظنی دلالت کا انکار اسے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں لے جائے گا البتہ بلا تاویل محضہ کے انکار پر اسے فاسق و گمراہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة کا انکار کر دے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس باب میں قطعاً الثبوت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

حضرت ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت (السامر: ص ۲۹۹)

ترجمہ: کیونکہ علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

فأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت

(رد المحتار: ج ۴/ ص ۳۵۷)

ترجمہ: علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

اس باب میں فقہاء نے اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ عام قبل الخصوص جو حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے کہ انکار کو بھی کفر نہیں کہا کیونکہ اس کی قطعیت پر فقہاء کا اتفاق نہیں ہے۔ شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما في الكشف و

اختار الماتريدي و مشايخ سمرقند أنه يفيد ظنا

(فتح القطار: ص ۱۰۵)

اس پوری بحث سے یہ معلوم ہوا کہ فرد صرف ضروریات دین یا اس عقیدے یا حکم کے انکار سے کافر قرار دیا جائے گا جس کا ثبوت قطعی ہو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ یا شریعت کا استخفاف، استہزاء اور اہانت قولاً یا فعلاً بھی کفر ہے۔ بعض غیر اہل علم کیونکہ فقہاء کی ان تصریحات سے واقف نہیں اس لئے وہ مشغلہ تکفیر میں ظنی حکم کے انکار یا ترک سے بھی کسی کو کافر قرار دینے میں ذرا بھرمائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض افراد فرائض تو دور کی بات ہے محتاج پر انتازور دیتے ہیں کہ انہیں کفر اور اسلام کے درمیان خطا فاصل سمجھتے ہوئے عوام کو ان پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ فقہاء کی اس ان تصریحات سے ضرور استفادہ کریں۔

اب ہم نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ بعض امور پر بحث کریں گے۔

نصوص قطعیہ کا انکار

(فرض، حرام، اجماع)

نصوص قطعیہ کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بھی ایسے حکم کا انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تکفیر مسلم امر عظیم ہے کیونکہ اس سے اس کا خون بہا نہ حل ہو جاتا ہے اسی لئے فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں اتنی احتیاط کی ہے کہ جس دلیل میں ذرا شبہ ہو اس کے انکار کو کفر قرار نہیں دیا۔ نصوص قطعیہ کے ضمن میں اب ہم فرض، حرام اور اجماع کے انکار پر بحث کریں گے۔

حکم تکلفی:

حکم تکلفی سے مراد وہ حکم ہے جو مکلف سے طلب فعل یا کسی فعل سے باز رہنے کا اور کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار کا تقاضا کرتا ہے۔ حکم تکلفی میں کیونکہ مکلف کے لئے کلفت ہوتی ہے اسی لئے اسے حکم تکلفی کہتے ہیں۔ یہ مکلف کی قدرت و استطاعت سے باہر

ترجمہ: لیکن فقہاء کرام اس کے انکار کو شبہ کی وجہ سے کفر قرار نہیں دیتے۔ یہاں کہ کث میں ہے، اور امام ماتریدی اور مشائخ سمرقند یہ نے اختیار کیا ہے کہ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و عند جمهور العلماء اثبات المحکم فی جمیع ما یتناولہ ظناً عند جمهور الفقہاء و المتکلمین و هو مذهب الشافعی والمختار عند مشائخ سمرقند حتی یفید وجوب العمل دون الاعتقاد (نسبات الاسماء: ۶۹)

ترجمہ: اور جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم ظنی طور پر ثابت کرتا ہے ان تمام میں جن کو یہ شامل ہوتا ہے جمہور فقہاء اور متکلمین کے نزدیک، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور مشائخ سمرقند کا مختار یہ ہے کہ یہ وجوب اعتقاد کے بجائے وجوب عمل کا فائدہ دیتا ہے۔

فتاویٰ تاجرانہ میں ہے:

و فی الظہیریۃ: و من أنکر المتواتر فقد کفر و من أنکر المشہور یکفر عند البعض وقال عیسیٰ بن ابان یضلل و لا یکفر و هو الصحیح و من أنکر خبر الواحد لا یکفر جاحدہ و لا یضلل غیر أنہ یأثم بترك القبول

(الکتابانہ: ج ۵/ ص ۳۷)

ترجمہ: اور ظہیریہ میں ہے کہ جس نے متواتر انکار کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے مشہور کا انکار کیا وہ بعض کے نزدیک کافر ہے جبکہ عیسیٰ بن ابان فرماتے ہیں کہ اس کی تضلیل کی جائے گی وہ کافر نہیں ہو گا یہی صحیح ہے۔ اور جس نے خبر واحد کا انکار کیا اس کا انکار کرنے والا نہ تو کافر ہو گا اور نہ ہی اس کی تضلیل کی جائے گی البتہ اسے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ مجناہ گار ہو گا۔

نہیں ہوتا۔ اگر حکم تکلفی مکلف کی استطاعت سے ماوراء ہو تو اس کا عبث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ کسی کو مکلف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مکلف سے مالکیت پر کو طلب کیا جائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بلاشبہ منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (الانعام: ۱۵۲)

ترجمہ: ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا (الطلاق: ۷۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہرا تا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔

مارکھا ہے۔

حکم تکلفی کی اقسام درج ذیل ہیں:

◆ فرض۔ واجب ۳۔ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب

◆ حرام، مکروہ تحریمی، اہانت، مکروہ تنزیہی، مباح۔

فرض اور حرام حکم تکلفی کی اقسام میں سے ہیں اور ان دونوں کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے لہذا اب ہم ان کا بیان کریں گے۔

فرض اور حرام:

فرض کے لغوی معنی معین، مقرر اور مقرر کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَرْوَاحِهِمْ (الاحزاب: ۳۳)

ترجمہ: واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان (مسلمانوں) پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوک بائویوں کے بارے میں فرض کیا ہے۔

جبکہ حرام کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ المسجد الحرام، المشعر الحرام، المشعر الحرام اور البیت الحرام قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں انہیں ان کی حرمت اور اس وجہ سے حرام کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے کام جو اصلاً حلال ہیں حرام کر دیئے گئے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں فرض سے مراد وہ امر ہے جس کا کرنا شارع نے حقیقی و لازمی طور پر طلب کیا ہو۔ اس کا کرنے والا مطیع و مابجور اور اس کو بلا عند شرعی ترک کرنے والا اثم اور فاسق و فاجر ہو، اس کا ثبوت کیونکہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی لئے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے پانچ وقت کی نماز، جہاد وغیرہ۔ اسی طرح حرام بھی حکم شرعی ہے اور فرض کے مقابل ہے۔ جس طرح فرض کا کرنا شارع میں مطلوب ہے بالکل اسی قطعیت کے ساتھ حرام کا کرنا شارع میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔

فرض کے بارے میں امام ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

المشروعات حقاً لله تعالى في منازلها أربعة: الفريضة،

والواجب، أو السنة والنافلة.

أما الفريضة: فعبارة عن المقدرة، قال الله تعالى:

فَنَصِفَ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: ۲۴۵) أي سميتم وقد تم و

أوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبه الله تعالى علينا و

قد رها و كتبها علينا في اللوح المحفوظ، ولهذا سميت

مكتوبة و إنما جعلها مقدرة لتكون متناهية فلا يصعب

علينا الأمر فيبدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل

فلا يسمى بها الا ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه نحو
أصل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج
فهن المكتوبات المثبتات بالكتاب والسنة المتواترة
والاجماع (تقويم الأدلة ص ۷۷)

ترجمہ: مشروعات اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کے اعتبار سے اپنے درجات میں چار
میں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔

جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو وہ تقدیر سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
فنصف ما فرضتم یعنی جس کا تم نے نام لیا ہے جس کو تم نے متعین کیا ہے
اور جس کو تم نے واجب کیا ہے تو فرض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا
ہے اور ہمارے لئے متعین کیا ہے اور ہمارے لئے لوح محفوظ میں لکھا ہے اسی لئے
اسے مکتوب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی
انتہا کو پہنچ جائے پس اس طرح ہم پر اس کا جاننا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا نام ہی
اس کے لازم ہونے میں انتہائی درجہ پہنچنے کو واجب کرتا ہے لہذا فرض
اسے ہی کہا جائے گا جس کے وجوب کا ثبوت اس طور پر ہو کہ اس میں شبہ نہ
ہو۔ جیسے دین کی اصل اور اس کی فروعات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ یہ
تمام فرائض بحساب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبتت بدليل
قطعيلا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة (الدرر ص: ۱۴۳)

ترجمہ: فرض وہ ہے جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا
ہے جس میں شبہ نہیں ہوتا جیسے ایمان، ارکان اربعہ (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج)

شیخ ملا احمد جیون فرماتے ہیں:

فأعداد الركعات والصيامات و كفيتهما كلها متعين
بتعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان (نور الأفرج ج: ۱ ص: ۴۳۹)
ترجمہ: پس نماز کی رکعات اور روزوں کی تعداد اور ان کی کیفیت یہ سب اس طرح
متعین ہے کہ اس میں زیادتی اور کمی کی گنجائش نہیں ہے۔

فرض اور حرام کا حکم:

فرض کے حکم کے بارے میں امام سرخی فرماتے ہیں:
و حكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا
باعتبار أنه ثبت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحداً و
موجب للعمل بالدين للزوم الأداء بدليله فيكون
المؤدى مطيعاً لله والتارك للأداء عاصياً، لأنه بترك
الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان
ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان
الدين لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركاً على وجه
الاستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما
بدون الاستخفاف فهو عاص بالتارك من غير عند فاسق
لخروجه من طاعة ربه (امول الرشدي ج: ۱ ص: ۱۱۱)

ترجمہ: اس قسم کا شرعاً حکم یہ ہے کہ فرض علم کو اعتقاد واجب کرتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت
دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس کی
دلیل کی وجہ سے اس کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے اسی لئے یہ عمل کو بدنی طور پر
واجب کرتا ہے تو اس کا ادا کرنے والا اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہوتا
ہے اور اس کو ترک کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے
کیونکہ وہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ

اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد عصیان ہے اسی لئے اس کی ادائیگی سے رکنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ ارکان دین میں سے ہے ذکہ اصل دین میں سے مگر یہ کہ وہ اس کو ہلکا جانتے ہوئے ترک کر دے کیونکہ شارع کے امر کا استخفاف کفر ہے۔ جہاں تک بغیر استخفاف کے اسے ترک کرنے کا تعلق ہے تو بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے مجناہ گار ہوگا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے فاسق ہوگا۔

اس بارے میں امام غنی فرماتے ہیں:

و حکمہ اللزوم علیاً و تصدیقاً بالقلب و عملاً بالبدن

حتی یکفر جاحداً و یفسق تارکہ بلا عذر (النار: ۱۶۳)

ترجمہ: اور اس کا حکم یہ ہے کہ فرض علم تصدیق قلبی اور بدنی طور پر عمل کرنے کو لازم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق و

قتاله كفر كما رواه الشيخان فمحمول على الاستحلال أو

على قتاله من حيث انه مسلم (شرح الفقہ الکبیر: ۱۶۴)

ترجمہ: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فتنہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس حدیث میں مسلمان کے قتل کو کفر بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ وہ مسلمان کے قتل کو حلال جانے یا اس وجہ سے اسے قتل کرے کہ یہ مسلمان ہے تو اس صورت میں وہ قطعی معصیت کو حلال جانے یا مسلمان کے قتل کو ناحق جانے سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و في جواهر الفقه من يجد فرضاً مجبوعاً عليه كالصلاة و

الصوم و الزكاة و الغسل من الجنابة كفر، قلت و في معناه

من أنكر حرمة محرم مجبوع عليه كشرب الخمر و الزنا و

قتل النفس و أكل مال اليتيم و الربا (شرح الفقہ الکبیر: ۱۷۲)

ترجمہ: اور جواہر فقہ میں ہے کہ جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کیا جس پر سب کا اتفاق

ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل جنابت، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں

کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے کسی ایسے حرام کا انکار کیا جس کی حرمت پر اتفاق

ہو جیسے شراب پینا، زنا کرنا، کسی جان کو (ناحق) قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا اور

سود تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ مزید فرماتے ہیں:

و في الظهيرية: و من قيل له كل من الحلال، فقال المحرم

أحب الي، كفر (شرح الفقہ الکبیر: ۱۸۷)

ترجمہ: ظہیرہ میں ہے کہ جس سے یہ کہا گیا کہ ہلال میں سے کھاؤ تو اس نے جواب

میں کہا کہ حرام میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

من أنكر حرمة المحرم المجمع على حرمة أو شك فيها أي

يستوي الأمر فيها كالخمر و الزنا و اللواط و الربا أو زعم

أن الصفات و الكبائر حلال كفر... و من استحل حراماً

وقد علم تحريمه في الدين: أي ضرورة كمنكاح المحارم أو

شرب الخمر أو أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير..... ان

استعمل مستحلاً كفر و الا لا فان ارتكب من غير

استحلال فسق و فی الفتاوی الصغری: من قال الخمر
حلال کفر (شرح الفقہ الکبیر: ۱۸۸)

ترجمہ: جس نے ایسے حرام کو حلال جاننا جس کا دین میں سے ہونا ضرورتاً ثابت ہے
جیسے محارم سے نکاح کرنا یا شراب پینا یا مردار، خون اور خنزیر کھانا یعنی علاوہ
حالت اضطراب اور حالت اکراہ جس میں قتل پر مجبور کیا جائے یا شدید مار
پر.... اگر اس نے ان اشیاء کو حلال جان کر استعمال کیا تو کافر ہو جائے گا ورنہ
نہیں اگر اس نے ان حرام کاموں کا ارتکاب انہیں بغیر حلال جانے کیا تو اس
صورت میں وہ فاسق ہو گا۔ اور فتاویٰ صغریٰ میں ہے جس نے کہا کہ شراب
حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت امام دواغلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن رد فريضة من الكتاب يكفر (الفتاویٰ الرومیہ: ج: ۵/ ص: ۳۲۰)

ترجمہ: اور جس نے کتاب اللہ کے کسی ایک فرض کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

علماء اصول کی ان تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ فرض کیونکہ دلیل قطعی (ایسی دلیل
جس میں شبہ نہ ہو) سے ثابت ہوتا ہے اسی لئے یہ علم اور عمل دونوں کو اس طور پر واجب کرنا
ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور اس کو بلا عذر شرعی ترک کرنے والا
الماعت الہی سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض اس کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں
ہو گا کیونکہ اعمال ایمان کا رکن نہیں ہیں ان کا ترک کرنا فسق و فجور تو ہو سکتا ہے لیکن کفر
نہیں۔ البتہ اگر اس امر شرعی کو احتفاظاً ترک کر دیا جائے تو کیونکہ کسی بھی شرعی امر کا احتفاف کفر
ہے لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرض کا ثبوت کتاب اللہ، سنت متواترہ یا اجماع
سے ہوتا ہے اسی لئے اس میں اصلاً زیادتی و کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کی
تعداد، ان کی رکعات کی تعداد، ایک ماہ کے روزے وغیرہ، ان کے دلیل قطعی سے ثابت
ہونے کی وجہ سے ان میں کمی یا زیادتی نہیں کی جاسکتی۔

حرام کیونکہ فرض کے مرتبہ میں ہے اسی لئے مذکورہ بالا تمام احکام حرام کے لئے بھی
ثابت ہوتے ہیں یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا نہ کرنا حتی طور پر مطلوب
ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا بلا عذر شرعی ارتکاب کرنے والا فاسق و فاجر قرار پائے گا۔ اس کا
ثبوت بھی کیونکہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی وجہ اس کا انکار بھی کفر ہے۔
حرام کے بارے میں علامہ ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والحرام فی مرتبة الفرض (نہات الاسماء: ص: ۱۹)

ترجمہ: اور حرام فرض کے مرتبہ میں ہے۔

شیخ ملا حیون فرماتے ہیں:

والحرام داخل فی الفرض باعتبار الترتیب

(نور الاذکار: ج: ۱/ ص: ۳۳۹)

ترجمہ: اور حرام ترک کرنے کے اعتبار سے فرض میں داخل ہے۔

حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے نزدیک ہر مکروہ حرام ہے،
لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں آپ کی حرام سے مراد حرام ظنی ہے یعنی وہ حرام جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔
صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

والمروى عن محمد نصاباً أن كل مكروه حرام إلا أنه لما
لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام

(الہدایہ: ج: ۳/ ص: ۲۵۲)

ترجمہ: اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے مگر یہ کہ جب تک اس
بارے میں نص قطعی نہ ملے اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔
ابن عابدین ثانی لکھتے ہیں۔

ويسميہ محمد حراماً ظنياً (رد المحتار: ج: ۱/ ص: ۲۵۷)

ترجمہ: اور امام محمد رحمہ اللہ مکروہ ظہری کو حرام ظنی کہتے ہیں۔

اس بات کے بیان سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی کتب فقہ میں اصطلاحات شرعیہ

ذکر ہو تو اس کی دلیل اور اس کے قائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے حکم میں خطا نہ ہو۔
اب ہم حرام پر مزید بحث کریں گے۔

حرام کی اقسام:

منہی عنہ یعنی جن اشیاء سے منع کر دیا گیا ہے ان کی دو اقسام ہیں:

۱۔ قبیح لعینہ ۲۔ قبیح لغیرہ

قیح لعینہ کی دو اقسام ہیں: ۱۔ قبیح وضعی ۲۔ قبیح شرعی

۱۔ قبیح وضعی سے مراد فعل کا اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہونا ہے اسے قبیح وضعی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وضع لغت نے اسے عقلانی ذات فعل قبیح کے لئے وضع کیا ہوتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زنا وغیرہ ان اعمال کو عقل سلیم بھی برقرار دیتی ہے۔

۲۔ قبیح شرعی سے مراد وہ فعل ہے جس کو عقل جائز کہتی ہو لیکن شرعاً وہ قبیح ہو جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھنا، قبیح شرعی ہے حالانکہ نماز بذاتہ خود حسن ہے اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کے لئے وضو کو لازمی قرار نہ دیا جائے لیکن شریعت نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

قیح لغیرہ کی بھی دو اقسام ہیں:

۱۔ قبیح وضعی ۲۔ قبیح جوارى

۱۔ قبیح وضعی:

اس سے مراد وہ فعل ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہ ہو بلکہ کسی وصت کی وجہ سے حرام ہو۔ جیسے یوم غمر کا روزہ رکھنا، کیونکہ یوم غمر بھی تمام ایام کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اسی لئے اس دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ روزہ رکھنا فعل شرعی ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا وصت قبیح کی وجہ سے غیر مشروع ہے کیونکہ اس فی کا تعلق وصت سے ہے نہ کہ اصلاً روزہ رکھنے سے یعنی یوم غمر کا روزہ عید کے

من اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے کی وجہ سے قبیح ہے۔

۲۔ قبیح جوارى:

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل اپنی ذات یا وصت کے اعتبار سے قبیح نہیں ہوتا بلکہ کوئی حرام سے اس کے ساتھ مقارن یا مصاحب ہو جاتی ہے جیسے جمعہ کی اذان کے وقت قبیح کرنا، یا حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنا یا رخص مغضوبہ پر نماز ادا کرنا، قبیح کرنا، بیوی سے وطی کرنا یا نماز پڑھنا اپنی جگہ درست میں لیکن دوسرے قبیح افعال کے مقارن ہونے کی وجہ سے یہ قبیح ہو گئے اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ملک کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائیگی البتہ ارض مغضوبہ یا ملک غیر میں مشغول ہونے کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ مجناہ گار ہوگا۔

منہی عنہ کی اس مختصر وضاحت کے بعد یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ حرام کی دو اقسام ہیں:

۱۔ حرام لعینہ ۲۔ حرام لغیرہ

۱۔ حرام لعینہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ اشیاء ہیں جنہیں شارع نے ابتداء ہی سے اصلاً غیر مشروع قرار دیا ہو اور اس کا نہ کرنا ایسے مفاسد کی وجہ سے طلب کیا ہو جو اس سے کبھی جدا نہ ہوتے ہوں جیسے زنا کرنا، محارم سے نکاح کرنا، مردار کھانا، بیوری کرنا وغیرہ۔ یہ تمام محرمات، حرام لذاتہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا عتاب و عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔

بعض اوقات حرام لذاتہ کبھی ضرورت کے وقت مباح ہو جاتا ہے جیسے ضروریات شمرہ یعنی حفظ دین، نفس، عقل، عورت اور مال کی حفاظت کے لئے حرام لذاتہ کا استعمال کرنا مثلاً ایک شخص کو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس کے لئے مردار بقدر ضرورت کھانا مباح ہے۔ اس کا انکار غریب ہے کیونکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔

۲۔ حرام لغیرہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ شے ہے جو اصلاً مشروع ہو اور اس میں ضرر و مفاسد نہ ہوں

یا ان میں منفعت غالب ہو لیکن اس سے کوئی ایسی شے مقترن ہو جائے جو اس کی تحریم کی متقاضی ہو جیسے جمعۃ المبارک کے دن اذان کے وقت بیچ کر نایا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے محبت کرنا۔ بیچ فی ذاتہ تو مباح ہے لیکن کیونکہ نماز جمعہ کی اذان کے وقت بیچ کرنا نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بنتی ہے اسی لئے یہ حرام ہے۔

حضرت سعد الدین نکٹازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كانت حرمة لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر و إلا فلا يان يكون حرمة لغیره او ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغیره فقال من استحل حراماً و قد علم في دين النبي عليه السلام تحريمه كنكاح ذوی المحارم او شرب الخمر او اكل الميتة او الدم او الخنزير من غير ضرورة فكافرو فعل هذه الاشياء بدون الاستحلال فسق

(شرح العقائد الفقهية: ص ۱۶۸)

ترجمہ: جب کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حرام حلال ہے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر حرمت لغیرہ ہو یا دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے حرام بغیرہ اور حرام لعینہ میں فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ پس علماء نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی حرام کو حلال قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کا حرام ہونا معلوم ہے جیسے محارم سے نکاح کرنا یا خمر پینا یا بغیر ضرورت کے مردار کھانا، خون پینا یا خنزیر کھانا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ان اشیاء کو بغیر حلال جانے استعمال کرنا فسق ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ولو تمنى ان لا يكون الخمر حراماً او لا يكون صوم رمضان فرضاً لما يشق عليه لا يكفر بخلاف ما اذا تمنى ان لا يحرم الزنا و قتل النفس بغير حق فانه يكفر لان حرمة هذا ثابتة في جميع الاديان موافقة للحكمة و من اراد الخروج عن الحكمة فقد اراد ان يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة و هذا جهل منه بربه تعالى و ذكر الامام السرخسي عليه الرحمة في كتاب الحيض انه لو استحل وطئ امرأته الحائض يكفر و في النوادر عن محمد انه لا يكفر هو الصحيح و في استحلال اللواطه بامرأته لا يكفر

(شرح العقائد الفقهية: ص ۱۶۸-۱۶۹)

ترجمہ: اور اگر وہ اپنے اوپر مشقت کی وجہ سے یہ تمنیٰ رکھے کہ خمر حرام نہ ہوتی یا رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ برخلاف اس بات کے کہ وہ یہ تمنیٰ رکھے کہ زنا یا ناحق قتل کرنا حرام نہ ہوتا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ان کی حرمت ہر دین میں ثابت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جس نے حکمت سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر اس چیز کا حکم لگانے کا ارادہ کیا جو حکمت نہیں ہے اور یہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے جہارت ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحيض میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطئ کرنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور نوادر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کافر نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنے کو حلال سمجھنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت نکٹازانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام لعینہ کا انکار کر دیتا ہے یا اسے حلال سمجھتا ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو تو (جیسے زنا، جھوٹ

نارہ غیر ہکرام نہ ہونا) اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت شدہ امر کا انکار نہ ہے لیکن اگر اس کی حرمت کا ثبوت دلیل غلطی سے ہو (یعنی مکروہ تحریمی) تو اس کا انکار نہ نہیں اس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔ البتہ محض حرام لغیرہ کے ارتکاب سے جہد و اسے حرام جانتا ہو وہ کافر نہیں ہو گا تاہم اسے فاسق و فاجر ضرور کہا جائے گا۔ جہاں تک حرم غیریہ کے انکار کا تعلق ہے تو اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے انکار کو عین، کفر نہیں سمجھا لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ کفر ہے۔

حرام لغیرہ کے انکار کا حکم:

سابقہ اوراق میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ حرام لغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص وصف یا شے کی وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کے دن بوقت اذان بیچ و شراء کرنا، حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کرنا وغیرہ۔ حرام لعینہ کا انکار جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو بالاتفاق کفر ہے۔ اسی طرح اگر اس کی حرمت دلیل غلطی سے ہو تو وہ بالاتفاق کفر نہیں البتہ اختلاف حرام لغیرہ کے انکار میں ہے۔ علماء کے نزدیک حرام لغیرہ کا انکار کفر نہیں جبکہ بعض علماء کے مطابق حرام لغیرہ کو عدل جانتا کفر ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و منها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية

(شرح الفقہ الامم: ص ۱۵۲)

ترجمہ: بے شک گناہ کو حلال جانتا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کفر ہے جب کہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

پھر آپ آگے دیگر فتاویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كانت حرمة لعينه، وقد

ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا بأن تكون حرمة لغیره
أو ثبت بدليل ظني، وبعضهم لم يفرق بين الحرام
لعينه ولغيره (شرح الفقہ الامم: ص ۱۵۲)

ترجمہ: جب وہ حرام کو عقیدہ تاحال جائے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہے اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس کی حرمت لعینہ ہے یا دلیل غلطی سے ثابت ہے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ بعض علماء نے حرام لغیرہ اور لعینہ میں فرق نہیں کیا یعنی ان کے نزدیک دونوں کا انکار کفر ہے۔

اس مسئلہ کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغیره) و هو
الصحيح (انہ اس: ص ۵۶۷)

ترجمہ: اور بعض علماء نے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ میں فرق نہیں کیا اور یہی صحیح ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

ثم المختار ان المعصية اعم من تكون بعينها كاكل
الدم او بغيرها كاكل المسروق و قال بعضهم لا يكفر
بإسئال الحرام لغیره (انہ اس: ص ۵۶۷)

ترجمہ: یعنی بعض علماء نے حرام لعینہ اور لغیرہ کے انکار کو مطلقاً کفر کہا ہے جب کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو اور آپ کے بیان کے مطابق یہی مختار ہے۔

امام بن باز رحمہ اللہ کے بیان کردہ موقت میں غور کیا جائے تو یہی اصول و قواعد کی روشنی میں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء نے قطعی الثبوت ہونے کا اعتبار کیا ہے پس جس چیز کی حرمت قطعی الثبوت والدلالة سے ثابت ہو تو اگرچہ وہ لغیرہ ہو اس کا انکار کفر ہونا چاہیے۔

اگر اس مسئلہ میں مآمل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کا حرام لغیرہ کے انکار کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔ پس جس مسئلہ میں علماء کے مابین کفر ہونے میں اختلاف

ہو تو اختلاف ہونے اور متفق علیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی تاہم اسے احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کر لینا چاہیے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما يكون كفره بلا خلاف يوجب احباط العمل و يزومه إعادة الحج ان كان قد حج و يكون وطء مع امرأته زنا و الولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا و ان أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك اذا كان الاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة و لم يرجع عما قال لأن الاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر و ما كان في كونه كفرا اختلافا فان قائه يؤمر بتجديد النكاح و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط و ما كان خطأ من الألفاظ ، ولا يوجب الكفر فقاءه مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ، ولكن يؤمر بالاستغفار و لرجوع عن ذلك . (المجد البرہانی: ج: ۷/ ص: ۳۹۹)

ترجمہ: پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو بر باد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا عادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ وٹی کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ شخص عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا، اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو الفاظ میں سے خطا ہو جبکہ کفر کو واجب نہ کرتا ہو تو وہ مؤمن ہی ہوگا اسے تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا لیکن اسے مغفرت طلب کرنے

اور اس خطا سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت علامہ ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

نعم سيدك الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل و النكاح و ما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار و التوبة و تجديد النكاح اهو ظاهرة أنه أمر احتياط

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۶۷)

ترجمہ: شارح مغترب اس کا ذکر فرمائیں گے کہ جو عمل بالاتفاق کفر ہے وہ اعمال اور نکاح کو بر باد کر دیتا ہے اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو اسے استغفار اور توبہ کرنے اور نکاح کی تجدید کا حکم دیا جائے گا۔ انتی ظاہر یہی ہے کہ یہ بات احتیاط کے طور پر کہی گئی ہے۔

ملائی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير المسلم بها (شرح الفتاوى العبریہ: ۱۷۷)

ترجمہ: جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان كان مستحلا له فقد جزم صاحب التبسوط و الاختيار و فتح القدير و غيرهم بكفره . و ذكر القاضي الاسبيجاني بصيغة : و قيل و صح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة . و يوافق ما نقله أيضا من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر :

من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر اذا كان حراما لعينه . و ثبت حرمة بدليل مقطوع به . أما اذا

کان حراماً لغيره بدليل مقطوع به أو حراماً لعينه بأخبار الأحاد لا يكفر اذا اعتقد حلالاً ما فعل هذا: لا يفتي بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة اذا كان فيه وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل الى ذلك الوجه (البحر الرائق: ج ۱: ص ۳۰۵)

ترجمہ: اگر وہ اسے (حیض کی حالت میں وطی کرنے کو) حلال جانتا ہو تو صاحب مہمود، صاحب اختیار اور صاحب فتح القدیر کے علاوہ اور دوسرے علماء نے اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی اسماعیل نے قبل کے سیغہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ صاحب خلاصہ نے اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا اور اس کی موافقت اس سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے دوسری فصل میں کفر یہ الفاظ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جو حرام کو اعتقاداً حلال جانے یا حلال (منصوص علیہ) کو حرام جانے تو اگر وہ حرام لعینہ ہو اور اس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہو وہ کافر ہو جائے گا، جبکہ اگر وہ حرام لغیرہ ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو یا حرام لعینہ ہو اور اخبار امارہ سے ثابت ہو تو اسے حلال جانے کی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر حیض کی حالت میں وطی کو حلال جانے والے کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو کفر کو رد کرتی ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو واجب نہیں کرتی۔

فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

و عن ابراهيم بن رستم ان استحل الجماع في الحيض متأولاً ان النهي ليس للتحريم او لم يعرف النهي لا يكفر لانه ان عرف ان النهي للتحريم ومع ذلك استحل

الجماع فيه كان كافراً وعن شمس الأئمة السر حسی علیہ الرحمة ان استحل الجماع في الحيض كفر من غير تفصيل (فتاویٰ قاضی خاں: ج ۲: ص ۳۶۹)

ترجمہ: ابراہیم بن رستم سے مروی ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے کو تاویل کرتے ہوئے حلال جانتا کہ اس کی تحریم نہی کے لئے نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر اس نے حالت حیض میں جماع کو اس طور پر حلال جانتا کہ اس میں نہی تحریم کے لئے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت شمس الائمہ امام سرخی سے منقول ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کو حلال جانتا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔ یعنی اگر کسی نے آیت مقدسہ لا تقربوا جن فی البیض میں بھی کو تحریم کے بجائے کراہت کے لئے سمجھا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی لیکن امام سرخی نے اسے ہر صورت میں کافر قرار دیا ہے۔

اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ کیونکہ حرام لغیرہ کے انکار کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے ہذا اس کے مرتکب کو کافر قرار دے کر مرتد کے احکامات تو جاری نہیں کئے جائیں گے البتہ اسے احتیاجاً توبہ و استغفار، تجدید ایمان و نکاح اور اپنے قول سے رجوع کرنے کا حکم کیا جائے گا۔ فقہاء کی ان عبارات سے مسئلہ تکفیر میں ان کے کمال احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہم نے اس مسئلہ میں کئی ایک کتب اصول فقہ و فقہ کاملہ لکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فقہاء کرام نے قبیح لغیرہ کی دو اقسام وضعی اور جواری میں ایک دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبیح وضعی میں انفکاح ممکن نہیں ہوتا جبکہ قبیح جواری میں انفکاح ممکن ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

قبیح وضعی کے بارے میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وهو ما يكون لازماً للمنهى عنه بحيث لا يقبل الانفكاك

(فتح الغفار: ص ۹۳)

ترجمہ: اور قبیح و صغی وہ ہے جس میں وصف منع کردہ شے کے ساتھ اس طور پر لازم ہوتا ہے کہ جدائی کو قبول نہیں کرتا۔

اس کی مثال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

و صوم یوم التحریر مثال لما قبح لغیرہ لا لذاتہ لآئہ یوم
کسائر الأيام و انما قبح لها فیہ من الاعراض عن
ضیافۃ اللہ تعالیٰ و الوقت فیہ کالوصف اللازم داخل فی
تعریفہ (فتح الغفار: ص ۹۳۰)

ترجمہ: اور غیر کے دن روزہ رکھنا اس کی مثال ہے جو کسی غیر کی وجہ سے صغی طور پر قبیح ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کیونکہ وہ بھی تمام دنوں کی طرح ایک دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا اسی لئے قبیح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے اور وقت اس میں وصف لازم کی طرح ہے کیونکہ وہ اس کی تعریف میں داخل ہے۔

مثال کے طور پر خود سے ممانعت، یہ ممانعت زیادتی کی وجہ سے ہے جبکہ زیادتی نہ تو عقد قبیح ہے اور نہ ہی اس کا جزو بلکہ اس کا ایسا وصف ہے جو اس سے لازم ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا یا جیسے عید کے دن روزہ رکھنا کی ممانعت، اصلاً روزہ رکھنا تو محال ہے لیکن اگر کسی شخص نے عیدین کے دن روزہ رکھا تو یہ حرام ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله ﷺ نهى
عن صيام يومين يوم الاضحى ويوم الفطر

(صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب حریم صوم یوم العیدین)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم اضحیٰ اور یوم

فطر کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

ان دونوں میں علماء کے نزدیک روزہ رکھنا حرام ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذرمان لی اور روزہ رکھ لیا یا اس دن نفی روزہ رکھ لیا تو آیا نذر درست ہوگی یا نہیں اور اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ احتیاط کے نزدیک یہ نذر منعقد ہو جاتی ہے۔ نذر مانتے والے پر لازم ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے لیکن اگر ان ایام میں اس نے روزہ رکھ لیا تو ان ایام میں روزہ کی حرمت کے باوجود اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اصلاً روزہ رکھنا مشروع ہے اور ممانعت اصل صوم سے نہیں بلکہ اس وصف سے ہے جو اس کے ساتھ لازم ہے۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام مہمانی یعنی کھانے پینے کا دن ہے اور روزہ بھی دن کو ہی رکھا جاتا ہے۔ وقت روزے کے لئے وصف کے درجہ میں ہے اس لئے اس دن روزہ کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اور روزہ کے ساتھ ایک غیر مشروع وصف کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ اس دن روزہ بھی رکھ لے اور اس دن کے تقاضہ کو بھی پورا کرے کیونکہ روزہ پورے دن رہتا ہے اس لئے روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن نفی کی وجہ سے وہ حناہ گار ہوگا۔ اسے چاہیے کہ ایسا روزہ توڑ دے۔

قیح جواری میں انکار ممکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں قبیح امر سے جدا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اصل عمل میں داخل نہیں ہوتا کہ اس سے قبیح کو جدا نہ کیا جاسکتا ہو یعنی اس میں نفی کسی ایسی چیز سے ہوتی ہے جو اس سے ملی ہوئی تو ہوتی ہے مگر اس فعل کے لئے لازم نہیں ہوتی بلکہ جدا ہو سکتی ہے مثلاً غضب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے کی ممانعت، یہاں اس فعل کے منع ہونے کی وجہ ناحق کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف ہے یہ قبیح فعل سے ملا ہوا تو ہے لیکن لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کا تحقق ہو سکتا ہے جب کہ قسم اول میں جو وصف قباح کا باعث ہے وہ اصل عمل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس لئے اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اس کی ایک اور مثال جمعہ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمْ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَخَذُوا الْبَيْعَ - ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾ (المائدہ: ۹۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن (جمعہ) کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت اس چیز کی ذات سے نہیں اور نہ ہی اس کی صفات میں سے کسی صفت سے ہے بلکہ نہی کا تعلق ایک خارجی امر کے ساتھ ہے اور وہ نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بننا ہے۔ اس قسم میں یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ غارتج سے کسی شے کے مقارن ہونے کے باوجود وہ شرما جائز ہو جیسے جمعہ مبارک کے دن بدوٹ کے اعتبار سے پہلی اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے کیونکہ وہ سعی الی ذکر اللہ میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن اگر ماقدین ایسی کشتی یا گاڑی میں بیٹھ کر بیع و شراء کریں جو جامع مسجد کی طرف رواں دواں ہو تو ایسی بیع باکراہت حلال ہوگی یعنی خارجی طور پر اس شے کے مجاور ہونے کے باوجود اس کا جائز ہونا ممکن ہے کیونکہ اس صورت میں وہ علت نہیں پائی جاری جس کی وجہ سے عند النداء بیع کرنا حرام ہے۔

فتح جوارى کے بارے میں شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و البیع وقت النداء) مثال لما قبح لغیره مجاورا لأنه قبحه لترك السعي الى الجمعة لا لذاته و هو قابل للانفكاك اذ قد وجد الاخلال عنها بدون البیع و البیع بدون الاخلال كما لو تباعا و هما ممشيان و من هذا

النوع الوطء في الحيض قبیح للأذى المجاور و الصلاة في الأرض المغصوبة لشغل ملك الغیر (فتح القاری: ص ۹۵)

ترجمہ: جمعہ المبارک کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا قبیح لغیرہ مجاور کی مثال ہے کیونکہ اس کا قبیح ہونا جمعہ المبارک کی نماز کی طرف سعی کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں اور یہ قابل انفکاک (جدا ہونے کے قابل) ہے کیونکہ کبھی بغیر خرید و فروخت کے بھی اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے اور کبھی خرید و فروخت بغیر اس کوتاہی کے ہوتی ہے۔ جیسے اگر ماقدین پلتے ہوئے بیع کریں (تو وہ جائز ہوگی) اور اس قسم میں سے حیض کی رات میں وٹی کرنا قبیح ہے اذی (تکلیف) کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اور غضب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا ملک غیر میں تصرف کی وجہ سے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

وقد حور في التحرير بأن النهي عن الفعل الشرعي يكون لغیره فان كان الغیر وصفا لازما أفاد النهي التحريم ان كان قطعيا و الكراهة ان كان ظنيا بحسب الطريق للزوم المنهى و ان كان مجاورا ممكن الانفكاك فالنهي للکراهة و لو كان قطعيا كالبيع وقت النداء (فتح القاری: ص ۹۶)

ترجمہ: اور آپ (امام ابن ہمام رحمہ اللہ) نے تحریر میں لکھا ہے کہ کسی فعل شرعی سے منع کرنا کسی خارجی سبب سے ہوتا ہے۔ اگر وہ غیر (خارجی سبب) وصف لازم ہو تو نہی کے لازم ہونے کے طریقے کے اعتبار سے اگر وہ قطعی ہے تو نہی حرمت کا فائدہ دے گی اور اگر ظنی ہو تو کراہت کا فائدہ دے گی۔ اور اگر غیر (خارجی سبب) جوارى ہو جس کا جدا ہونا ممکن ہو تو نہی کراہت کے لئے ہوگی اگرچہ

اس کا ثبوت قطعی ہو جیسے اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔

علماء اصول کی اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے قبیح وغیرہ وصفی اور قبیح وغیرہ جواری میں قابل انفکاک اور ناقابل انفکاک ہونے کے دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک قبیح وغیرہ وصفی اگر دلیل قطعی سے ثابت ہو تو حرمت کا اور قبیح وغیرہ جواری اگرچہ دلیل قطعی سے ثابت ہو کر اہت کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اس بناء پر دونوں کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا یعنی اگر کوئی شخص قبیح وغیرہ وصفی کا انکار کر دے جبکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور قبیح وغیرہ کے انکار یا اس کو حلال جانے کی صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ پس یہ معلوم ہوا کہ حرام وغیرہ کا انکار صرف ایک ہی صورت میں کفر ہے اور وہ قبیح وغیرہ وصفی کا انکار ہے جب کہ اس کا ثبوت قطعی ہو۔

خلاصہ:

- ❖ فرض کا انکار کرنا کفر ہے جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کا انکار کر دینا۔
- ❖ محض بدعت ترک فرض سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر فرض یا کسی بھی ثابت شدہ امر شرعی کو استغناءً ترک کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔
- ❖ حرام لعینہ کا انکار اس صورت میں کفر ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جیسے زنا کرنا اور ماں سے نکاح کرنے کی حرمت اور اگر اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو جیسے قتلے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔
- ❖ حرام وغیرہ کی چار صورتیں ہیں:
  - ا۔ قبیح وغیرہ وصفی جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے ربا کی حرمت۔
  - ب۔ قبیح وغیرہ وصفی جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا۔
  - ج۔ قبیح وغیرہ جواری جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے جمعۃ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔
  - د۔ قبیح وغیرہ جواری جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے چٹنی ہوئی زمین پر نماز ادا کرنا۔

ان تمام صورتوں میں صرف پہلی صورت (قبیح وغیرہ وصفی) جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) میں حرام وغیرہ کا انکار کفر ہوگا اور باقی تمام صورتوں میں سے کسی کا انکار کفر نہیں، البتہ تیسری قسم (قبیح وغیرہ جواری) جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) کا انکار کرنے کی صورت میں احتیاطاً ایمان اور نکاح کی تجدید کر لینا چاہیے۔

- ❖ محض بلاعذر حرام کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر اسے استغناءً کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔
- ❖ کسی ایسے متفق علیہ حلال کا انکار کرنا جس کی صحت پر نص وارد ہوئی ہو، کفر ہے جیسے بیع کے حلال ہونے کا مطلقاً انکار کر دینا۔
- ❖ کوئی ایسا امر دین جس کا ذکر قرآن حکیم یا احادیث متواترہ میں ہو تو اگرچہ وہ منبت یا مستحب ہی کیوں نہ ہو اس نفس شے کے دین میں سے ہونے کا اصلاً انکار کرنا کفر ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص ایام نحر میں قربانی کرنے کے وجوب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر نفس قربانی کے وجود کا متعمد انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔

اجماع

کلمہ اجماع جمع سے ہے جس کے معنی اشیاء کو اکٹھا کرنے اور باہم ملائے کے ہیں۔ اسی لئے عربی زبان میں عورت و مرد کے باہم ملنے کو جماع بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الجمع ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع (افرادات)

ترجمہ: جمع ایک شے کو دوسری شے کے قریب تاکر ایک کو دوسرے سے ملانا ہے، کہا جاتا ہے میں نے اسے ملا دیا تو وہ مل گیا۔

علیہ آئی متفق علیہ (تاج العروس: ج ۵: ص ۳۰۷)

ترجمہ: اور اجماع امت سے مراد اتفاق ہے۔ کہا جاتا ہے امر مجمع علیہ یعنی وہ کام جس پر سب کا اتفاق ہو۔

اجماع کی اس مختصر لغوی بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع کے معنی جمع کرنا، اتفاق کرنا اور کسی کام کے کرنے کا عزم ہیں۔ عزم کرنے کو بھی اجماع اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کام کا عزم کرنے والا درحقیقت اپنی اہمیت کو جمع کرتا ہے۔

اصطلاحی تعریف:

اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر الامم بنایا ہے اور اجتماعی طور پر اس امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ صرف نبی کریم ﷺ کی امت اخیرہ کا خاصہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (اس عمران ۱۱۰:۳)

ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس امت کو مجموعی طور پر گمراہیت سے محفوظ رکھنے اور دین کی تعلیمات کی حفاظت کے لئے اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے مجتہدین اور اہل بصیرت عادل لوگ پیدا فرماتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اسلام کو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہی سراط مستقیم اور حق ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق انعام یافتہ بندوں کے گروہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مجمع علیہ یعنی ایسے مسائل جن پر تمام کا اتفاق ہو، سے روگردانی کرتا ہے تو وہ ضلالت کے عین گڑھوں میں گر جاتا ہے اور دین حق سے دور کر دیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں ہے:

امام ابن منظور افریقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والاجماع أن يجمع الشيء المتفرق جميعاً

(لسان العرب: ج ۸: ص ۵۷۷)

ترجمہ: اجماع سے مراد متفرق چیز کو جمع کرنا ہے۔

و كذلك يقال أجمعت النهب و النهب ابل القوم التي أغار عليها النصوص و كانت متفرقة في مرابعها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها و ساقوها

(لسان العرب: ج ۸: ص ۵۷۷)

ترجمہ: اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ میں نے نهب کو جمع کیا۔ نهب قوم کے ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن پر راتوں رات چوروں نے حملہ کیا ہو اور وہ چراگاؤ میں بکھرے ہوئے ہوں، وہ ان کو ہر کنارے سے جمع کر میں یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں تو ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں۔

اجماع کے معنی کسی کام کو کرنے کا بختہ عزم کرنے کے بھی ہیں آپ فرماتے ہیں: قال الفراء الاعداد والعزيمة على الأمر..... أجمع عليه عزم عليه كأنه جمع نفسه (لسان العرب: ج ۸: ص ۵۷۷)

ترجمہ: فراء نے کہا کہ اجماع کا مطلب تیار کرنا اور کسی امر کا عزم کرنا ہیں.... کہا جاتا ہے اجماع علیہ یعنی اس نے اس کام کا عزم کیا گویا کہ اس نے اپنی اہمیت کو جمع کیا۔

کسی کام کو کرنے کے لئے جب بختہ عزم کیا جاتا ہے تو دراصل انسان اپنی تمام ہمتوں کو اس کام کے لئے جمع کرتا ہے اسی لئے اجماع کا ایک معنی عزم کرنے کا بھی ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(والاجماع) أى اجماع الأمة (الاتفاق) يقال أمر جميع

علامت ہے۔ اجماع اصول اربعہ میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اصطلاح میں اجماع کا مطلب کسی زمانے کے مجتہدین کا حضور نبی کریم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد کسی امر پر جمع ہو جانا ہے۔

امام ابو یزید دہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حد الاجماع الذی ہو حجة: اجماع علماء العصر من أهل

العدالة والاجتهاد علی حکم (تہذیب الادب: ص ۲۸)

ترجمہ: اجماع جو حجت ہے اس سے مراد زمانے کے تمام علماء جو اہل عدالت اور

اجتہاد میں سے ہوں، ان کا کسی امر شرعی پر اتفاق کر لینا ہے۔

یاد رہے کہ اجماع اصطلاحی کا اعتبار حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔

علامہ حسنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و القیاس لا یصلح ناسخاً) و لا منسوخاً (و کذا الاجماع

عند الجمهور) اذ لا اجماع فی حياة الرسول (ﷺ) و لا نسخ

بعده (افانہ الانوار: ص ۲۰۳)

ترجمہ: اور قیاس نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ، اور اسی طرح جمہور کے نزدیک

اجماع بھی ناسخ و منسوخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اجماع نبی

مکرم ﷺ کی حیات کے بعد ہوتا ہے اور نسخ آپ ﷺ کی وفات کے بعد

نہیں ہوتا۔

علامہ حسنی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اجماع جمہور کے نزدیک ناسخ یا منسوخ

نہیں ہوتا کیونکہ نسخ (اصطلاحی) نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد نہیں ہوتا اور اجماع

آپ ﷺ کی حیات میں نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک میں اس کا

اعتبار کیا جائے تو وہ منت بن جائے گا۔

اجماع کی تعریف میں اس بات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

وَسَاءَ مَقِيلًا ﴿١١٥﴾ (النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت

کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے

اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے بدحدود (خود) پھر گیا ہے اور

(بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے اس مبارک گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین حتی تقوم

الساعة (مسلم: رقم الحدیث: ۳۰۳)

ترجمہ: میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت

قائم ہو جائے گی۔

ایک اور مقام پر اس گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تجتمع امتی علی الضلالة (منہج ابنی داؤد والنزمی)

ترجمہ: میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔ حضرت امام ابو اسحاق فیروز آبادی شافعی

فرماتے ہیں:

و اعلم ان اجماع سائر الامة سوى هذه الامة ليس

بحجة (اللمع: ص ۹۰)

ترجمہ: جان لو کہ اجماع تمام امتوں میں سے صرف اس امت کے سوا کسی کا حجت

نہیں۔

پس اس امت کے علماء و مجتہدین کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا اس کے حق ہونے کی

بعد کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی بھی امر شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ اس اتفاق میں نبی کریم ﷺ کی وفات سے لے کر قیامت تک تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں بلکہ ہر دور کے مجتہدین کے اتفاق کا اعتبار ہے۔ امام ربوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و لأن الله تعالى جعلهم خيرة أمة يأمرهم بالمعروف و جعل اجماعهم حجة، و صفة الخيرية بالأمر و النهي عن المنكر لا يتصور اثباتها الا مع الحياة فان الميت لا يتصور منه الأمر بالمعروف فثبت أنه لم يرد بجهة الكلمة جماعة الأمة من حين رسول الله (عليه الصلاة والسلام) الى يوم القيامة و لكن أمتة الأحياء في كل

عصر (تقويم الأدب: ص ۳۲)

ترجمہ: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے سب سے بہتر امت بنایا ہے، اور ان کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے بہترین امت ہونے کی صفت کے اثبات کا تصور زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ مردہ سے امر بالمعروف منہر نہیں ہو سکتا پس یہ ثابت ہوا کہ خیر امت سے مراد نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک تمام جماعت امت مراد نہیں ہے بلکہ اس امت کے ہر دور کے زندہ افراد مراد ہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

مذهب اصحابنا و عامة الفقهاء ان اجماع اهل الاعصار

حجة (المصنوع في الاصول: ج ۲/ ص ۱۱۸)

ترجمہ: ہمارے علماء اور عام فقہاء کا یہی مذہب ہے کہ ہر زمانہ کے علماء کا اجماع حجت ہے۔

امام زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قولنا في عصر من الأعصار ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد الى يوم القيامة وهذا التوهم باطل فانه يؤدى الى عدم تصور الاجماع

(المراجيح: ج ۶/ ص ۳۸۰)

ترجمہ: ہمارا زمانے کے علماء کی شرط لگانا اس لئے ہے تاکہ اس شخص کا وہم رفع ہو جائے جو یہ وہم رکھتا ہے کہ مجتہدین سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ باطل توہم ہے کیونکہ اس صورت میں اجماع کا تصور ہی معدوم ہو جائے گا۔

علماء کا مجتہد اور عادل ہونا ضروری ہے اس باب میں غیر مجتہدین اور عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ مجتہد ہونے کے ساتھ فقہاء نے فہم و فہم سے پاک ہونے کی شرط بھی لگائی ہے کیونکہ فہم و فہم سے عدالت ماقول ہو جاتی ہے۔

امام ربودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اما في اصول الدين المبهدة مثل نقل القرآن و مثل امهات الشرايع فعادة المسلمين مع الفقهاء في ذلك الاجماع فأما ما يختص بالرأى والاستنباط و ما يجري مجراه فلا يعتبر فيه الا اهل الرأي و الاجتهاد و كذلك من ليس من اهل الرأي و الاجتهاد من العلماء فلا يعتبر في الباب الا فيما يستغنى عن الرأي.

(أصول البرودي: ص ۲۳۳)

ترجمہ: اور جہاں تک دین کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے جیسے قرآن اور شریعت کی بنیادیں تو ان میں عام مسلمان اس اجماع میں تمام فقہاء کے ساتھ ہیں اور

جہاں تک اس اجماع کا تعلق ہے جو رائے اور استنباط اور اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں سوائے اہل رائے اور اہل اجتہاد کے کسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ علماء جو اہل رائے اور اہل اجتہاد میں سے نہیں ہیں ان کا بھی اس باب میں اعتبار نہیں کیا جائے گا سوائے ان معاملات کے جو رائے سے مستغنی ہیں۔

علامہ حنفی فرماتے ہیں:

(وَأَهْلُ الْأَجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا) فلا يعتبر باتفاق العوام، و فقیہ لیس بأصولی، و أصولی لیس بفقیہ کہا فی التقرير (الافیما یستغنی فیہ عن الاجتہاد) كأصول الدین و أعداد الركعات و الاستحیام، فأجماع العوام فیہ کاجماع المجتہدین (و لیس فیہ) أی المجتہد (ہو) أی بدعة (ولا فسق) السقوط العدالة (الافیما لا نور: ص ۲۰۹)

ترجمہ: اور اہل اجماع وہ ہے جو مجتہد ہو۔ پس اجماع کا اعتبار عوام کے اتفاق سے نہیں ہوگا۔ اور فقیہ اصولی نہیں ہوتا اور نہ اصولی فقیہ ہوتا ہے جیسا کہ تقریر میں ہے۔ سوائے ان امور کے جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے دین کے اصول، رکعات کی تعداد، اور حمام بانا وغیرہ پس عوام کا اجماع ان میں مجتہدین کی ہی طرح ہے، اور مجتہد میں بدعت اور فسق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت

امام علاؤ الدین سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا اعتبار بقول الکافر فی الاجماع (المیزان: ص ۳۲۱)

ترجمہ: کافر کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں۔

علماء کرام کے ان اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ علماء نے اس باب میں اجتماعی مسائل کی دو اقسام کی ہیں۔ ایک تو وہ مسائل میں جو اجتہاد سے مستغنی ہیں یعنی جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں جیسے نماز کی رکعات کی تعداد وغیرہ اور دوسری قسم اجتہادی مسائل سے متعلق ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس میں عوام مجتہدین کے ساتھ ہیں البتہ اجتہادی مسائل میں صرف مجتہدین جو اہل تقویٰ و ورع ہوں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان مسائل میں وہ علماء بھی جو اہلیت اجتہاد کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز نہیں کئے گئے عوام کی طرح ہیں یعنی ان کے اختلاف یا تائید کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

خلاصہ:

- ◆ اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر اس امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمایا ہے اور یہ صرف نبی کریم ﷺ کی امت اخیرہ کا خاصہ ہے لہذا اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔
- ◆ اجماع تحت ہے اور اس سے مسائل شرعیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔
- ◆ اجماع کے منعقد ہونے کے لئے نبی کریم ﷺ کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک کے تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں ورنہ اجماع کبھی بھی منعقد نہیں ہوگا۔
- ◆ اجماع ہر دور کے علماء کا معتبر ہے۔
- ◆ اجماع کا اعتبار حضور ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔
- ◆ اجتماعی مسائل اگر اصول دین میں سے ہوں تو ان میں عوام کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔
- ◆ وہ اجتماعی مسائل جن کا تعلق استنباط و اجتہاد سے ہے ان میں صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔
- ◆ مجتہدین کا عادل ہونا اور بدعتی نہ ہونا شرط ہے۔
- ◆ اجماع نہ ناخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ۔

شرط اجماع:

امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع

(امول الشرعی: ج: ۲/ ص: ۱۰۸)

ترجمہ: زمانے کا گزرنا اجماع کے حکم کے ثبوت کے لئے شرط نہیں ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال أصحابنا رحمه الله انقراض العصر ليس بشرط

لصحة الاجماع۔ (امول البرودی: ص: ۲۳۳)

ترجمہ: ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ زمانے کا گزرنا اجماع کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔

اس کی وضاحت میں علامہ حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(و انقراض العصر) يموت مجتهديه بعد اتفاقهم ليس

بشرط خلافا للشافعي (انوار الانوار: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: زمانے کا گزرنا، مجتہدین کی موت کے ساتھ ان کا اتفاق کر لینے کے بعد، شرط نہیں ہے بخلاف امام شافعی کے۔

بعض علماء کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اجماع کے منعقد ہونے اور اس کے شرعی حجت ہونے کے لئے انقراض زمانہ یہاں تک کہ اس دور کے تمام مجتہد وفات پا جائیں شرط ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آخری عمر میں رجوع کر لے، البتہ احتیاط کے نزدیک اس دور کے تمام مجتہدین کا وفات پا جانا شرط نہیں جیسے ہی تمام مجتہدین عصر کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہوتا ہے شرعاً اجماع منعقد ہو جاتا ہے کیونکہ اجماع امت اس امت کی کرامت کی وجہ سے معتبر ہے اور وہ تمام اولیٰ جو علماء نے اجماع کی حجت پر دی ہے ان میں سے کسی میں بھی علماء کی وفات کی شرط نہیں لگائی گئی اگر اس شرط کی زیادتی کی جائے تو یہ زیادتی نسخ ہوگی۔

امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لكننا نقول ما ثبت به الاجماع حجة لا فصل فيه و انما

ثبت مطلقاً فلا يصح الزيادة عليه و هو نسخ عندنا

(امول البرودی: ص: ۲۳۳)

ترجمہ: لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے ان میں

تفصیل نہیں ہے۔ وہ مطلقاً ثابت ہیں پس اس پر زیادتی کرنا صحیح نہیں ہے

اور یہ زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے۔

شیخ ملا جیون احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قال الشافعي رحمه الله: يشترط فيه انقراض العصر و

موت جميع المجتهدين فلا يكون اجماعهم حجة ما لم

يموتوا لأن الرجوع قبله محتمل و مع الاحتمال لا يثبت

الاستقرار قلنا: النصوص الدالة على حجية الاجماع لا

تفصل بين أن يموتوا أو لم يموتوا (نور الانوار: ج: ۱/ ص: ۱۸۵)

ترجمہ: اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انعقاد اجماع میں زمانے کا گزرنا اور

تمام مجتہدین کا انتقال کر جانا شرط ہے، ان کا اجماع اس وقت تک حجت

نہیں ہوگا جب تک وہ انتقال نہ کر جائیں کیونکہ انتقال سے قبل رجوع کرنے

کا احتمال ہے، اور احتمال کے ساتھ اطمینان ثابت نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ

وہ تمام نصوص جو اجماع کی حجت پر دالت کرتی ہیں ان میں مجتہدین کے

انتقال کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل نہیں ہے۔

اجماع کی شرط کے بارے میں صاحب منار فرماتے ہیں:

و الشرط اجماع الكل و خلاف الواحد مانع كخلاف

الأكثر (النار: ص: ۲۱۰)

ترجمہ: اور اجماع کی شرط تمام مجتہدین کا اتفاق ہے، اور کسی ایک کا اختلاف بھی

اجماع کے انعقاد میں مانع ہو گا جیسے اکثر کا اختلاف (دوسروں کے نزدیک) مانع ہوتا ہے۔

اس کی شرح میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أى فليس باجماع أصلاً فلا يكون حجة قطعية ولا ظنية

(نہات المساریم: ۲۱۰)

ترجمہ: ایسا اجماع (جس سے اختلاف کوئی ایک مجتہد بھی کرے) اصلاً اجماع

(شرعی) نہیں ہے پس وہ نہ تو حجت قطعی ہو گا اور نہ ہی حجت ظنی۔

امام ابو اسحاق شیرازی فرماتے ہیں:

و يعتبر في صحة الاجماع اتفاق جميع علماء العصر على

الحكم فان خالف بعضهم لم يكن ذلك اجماعاً قل

المخالفون أو كثروا (المح فی اصول الفقہ: ۱۸۷)

ترجمہ: اور اجماع کی صحت میں زمانہ کے تمام علماء کا حکم ہر اتفاق کرنے کا اعتبار کیا

جائے گا پس اگر بعض مجتہدین نے ان کی مخالفت کی تو وہ اجماع نہیں ہو گا

چاہے مخالفین زیادہ ہوں یا کم۔

احناف کے نزدیک اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا ضروری ہے اگر

کسی ایک مجتہد، اہلیت اجماع کے حامل نے بھی اختلاف کیا تو انعقاد اجماع کی شرط مفقود

ہونے کی وجہ سے اسے اجماع نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ شاید

اس ایک مجتہد کے ساتھ جو جس نے اختلاف کیا ہے، جبکہ بعض علماء اسے اجماع شرعی

تسمیہ کرتے ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک انعقاد اجماع میں صرف صحابہ کرام یا اہل بیت یا اہل مدینہ

منورہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں امام ربوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن الناس من قال بان اجماع اهل كل عصر حجة۔

ومنهم من قال: لا اجماع لمن بعد الصحابة

ومنهم من قال: لا اجماع الا لاهل المدينة

ومنهم من قال: لا اجماع الا لعترۃ الرسول ﷺ لأن

الامام منهم والامام معصوم عن الكذب۔

ومنهم من قال: لا اجماع اذا كان في السلف من خا

لفهم۔

و الصحيح هو القول الأول لان الدلائل التي جعلت

الاجماع حجة لم تخص قوماً بنسب ولا مكان ولا قرن

والأقوال الأربعة الأخيرة مهجورة (توہم الادب: ۲۱۱)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ ہر دور کے علماء کا اجماع حجت

ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد

نہیں ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صرف اہل مدینہ

منورہ کا ہی ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع تو صرف نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی کا معتبر ہے کیونکہ انہی میں سے امام ہوتا ہے اور امام

جھوٹ سے معصوم ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ وہ اجماع ہی

نہیں ہے کہ جس کے مخالف سلف میں ہوں، اور صحیح وہ پہلا قول ہے، کیونکہ وہ

تمام دلائل جن سے اجماع حجت قرار پاتا ہے وہ کسی قوم، نسب، مکان، زمانہ

کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اور تمام آخری چار اقوال متردک ہیں۔

خلاصہ:

علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں انعقاد اجماع کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ اجماع

شرعی کے انعقاد کے لئے عصر کے تمام اہلیت اجماع کے حاملین کا اتفاق کرنا ضروری

واجب کر دیتی ہے یا ان کا اس فعل کو شروع کر دینا اگر وہ اس باب سے ہو، کیونکہ ہر شے کا رکن وہ شے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شے قائم ہوتی ہے اور اجماع ان دونوں (قول و فعل) کے ساتھ قائم ہے۔

اجماع سکوتی:

اجماع سکوتی سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے بعض مجتہدین نے صراحتاً اتفاق رائے کا اظہار کیا ہو اور باقی مجتہدین نے سکوت اختیار کیا ہو نیز مدت تامل گزرنے کے بعد اسے رد بھی نہ کیا ہو۔ اسے رخصت بھی کہا جاتا ہے۔

امام شفی فرماتے ہیں:

و رخصة و هو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض
بعد البلوغ ومضى مدة الأمل والنظر في الحادثة

(كشف الأسرار: ج ۲/ ص ۱۸۰)

ترجمہ: اور رخصت سے مراد یہ ہے کہ بعض مجتہدین زبان سے یا فعل سے اتفاق کا اظہار کریں اور بعض نہ کریں جبکہ وہ مسئلہ ان تک پہنچ گیا ہو اور تامل کرنے کی مدت اور اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے کا وقت بھی گزر جائے۔
ملاحظیوں اس اجماع کے بارے میں فرماتے ہیں:

و یسبی هذا اجماعاً سکوتیاً و هو مقبول عندنا (و فیہ
خلاف الشافعی رحمہ اللہ) لأن السکوت کہا یکون
للموافقة یکون للمهاجرة ولا يدل على الرضا

(نور الاقوال: ج ۲/ ص ۱۸۰/ ۱۸۲)

ترجمہ: اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اور وہ ہمارے نزدیک مقبول ہے۔ اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کیونکہ جس طرح سکوت موافقت کے لئے ہوتا ہے اسی طرح سکوت خوف و ڈر سے بھی ہوتا ہے اور رضامندی پر

ہے۔ اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اجماع شرعی منعقد نہ ہو گا۔ جہاں تک اجماع کے انعقاد میں کسی مسئلہ پر متفق ہونے والے تمام مجتہدین کے وفات پا جانے یا مجتہدین کا تعلق کسی خاص زمانے، علاقے، مذہب یا خاندان سے ہونے کا تعلق ہے تو اجماع کے نزدیک یہ تمام اجماع کے انعقاد کے لئے شرط نہیں ہے۔

اجماع کی اقسام

اجماع کی باعتبار انعقاد و اقسام ہیں:

۱۔ اجماع صریح ۲۔ اجماع سکوتی

۱۔ اجماع صریح:

اجماع صریح سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر تمام مجتہدین اتفاق کریں اور اس لئے کی قبولیت کا اظہار صریحاً کر دیں۔ صراحتاً اظہار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ قولی اور عملی۔ قولی کی صورت تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اس مسئلہ پر جمع ہو گئے یا اگر اس مسئلہ کا تعلق فعل سے ہے تو وہ عملی طور پر اس کے قبول کرنے کا اظہار کریں جیسے مضاربیت، مزارعت یا شرکت وغیرہ میں فعلاً اہل اجتہاد کا حصہ لینا۔ اجماع کی یہ صورت تمام ائمہ کرام کے نزدیک بلا خلاف حجت ہے۔ اجماع کے مطلقاً ذکر سے عموماً یہی صورت مراد ہوتی ہے۔ اسے عریضت بھی کہا جاتا ہے۔

امام شفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عزيمة و هو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو
شروعهم في الفعل ان كان من بابہ لأن رکن کل شیء ما
يقوم به ذلك الشئ والایماع یقوم بهما

(كشف الأسرار: ج ۲/ ص ۱۸۰)

ترجمہ: عریضت سے مراد مجتہدین کا ایسے بات کے ساتھ کلام کرنا ہے جو اتفاق کو

والا نہیں کرتا۔

سبب اجماع:

سبب اجماع کے بارے میں امام مہدیؑ فرماتے ہیں:

و سبب الاجماع نوعان: الداعی الی انعقاد الاجماع و

الناقل الینا (کشف الاستار ج: ۲/ ص: ۱۹۲)

ترجمہ: اور اجماع کے سبب کی دو اقسام ہیں۔ انعقاد اجماع کا داعی اور دوسرا اس کو

ہم تک نقل کرنے والا

سبب اجماع کی دو اقسام ہیں:

❖ انعقاد اجماع کا داعی

❖ اجماع کو ہم تک نقل کرنے والا ناقل

❖ ناقل:

نقل اجماع سے مراد یہ ہے کہ اجماع کسی زمانے کے مکلفین تک کسی ذریعہ سے نقل ہو کر پہنچا ہے۔ اجماع کی منقول ہونے کے اعتبار سے تین اقسام ہیں:

❖ خبر واحد ❖ مشہور ❖ متواتر

خبر واحد سے مراد ایسا اجماع ہے جو اسنے راویوں سے مروی ہو جو حد تو اتار تک نہ پہنچے ہوں اور متواتر سے مراد اجماع کا خبر متواتر کے طریق پر مروی ہونا ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت اور زکوٰۃ کے منکرین کا کافر ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں:

(و اذا انتقل الینا اجماع السلف) أى الصعابة (باجماع

کل عصر علی نقله کان کنقل الحدیث المتواتر) فیفید

العدم الضروری (و اذا انتقل الینا بالأفراد) مثل قول

أبی عبیدة بفتح العين و کسر الباء السملانی: ما اجمع أصحاب رسول الله ﷺ کاجتماعهم علی محافظة الأربع قبل الظهر و علی اسفار الصبح علی تحریم نکاح الأخت فی عدة الأخت (کان کنقل السنة بالأحاد) فیوجب العمل دون العلم لأن الحدیث لها کان یقیناً بأصله و انتقل الینا بالأحاد أوجب العمل فقط فکذا الاجماع أشار بقوله: کنقل السنة الی أنه نقل بالشهرة کان قریباً من المتواتر کما فی التلویح و فی التحریر و المنقول احاداً حجة ظنیة تقدم علی القیاس فیجوز فیها الاجتهاد بخلافه

(فتح الغار: ص: ۳۵۵)

ترجمہ: یعنی جب ہم تک صحابہ کا اجماع نقل ہو ہر دور کے اجماع کے ساتھ اس کے منقول ہوتے ہر تو ایسے ہی ہو گا جیسے حدیث متواتر کا منقول ہونا۔ پس یہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ اور اگر یہ ہم تک بطریق افراد منقول ہو جیسے حضرت عبیدہ سلمانی کا فرمان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب جس طرح ظہر کی نماز سے قبل چار رکعات کی حفاظت، فجر کو روشنی میں پڑھنے اور بہن سے اس کی بہن کی عدت میں نکاح کی حرمت پر جمع تھے اس طرح کسی اور مسئلہ پر جمع نہ تھے تو اس صورت میں یہ اخبار احاد کے نقل ہونے کی طرح ہو گا پس یہ عمل کو واجب کرے گی علم کو نہیں کیونکہ حدیث جبکہ اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہی ہوتی ہے لیکن ہم تک بطریق احاد منقول ہوتی ہے اسی لئے وہ صرف عمل کو واجب کرتی ہے، اسی طرح اجماع ہے، اور آپ نے اپنے قول میں اس کا اشارہ کیا ہے "جیسا کہ سنت کا نقل ہونا ہے سے لے کر اگر وہ بطریق اشتہار منقول ہو تو وہ متواتر کے قریب ہو جائے گی۔ جیسا کہ تلویح میں ہے، اور تحریر

میں ہے کہ جو اجماع بطریق احاد منقول ہو گا وہ دلیل ظنی ہے اسے قیاس پر مقدم کیا جائے گا، اور اس کے خلاف اجتہاد کرنا بھی جائز ہے۔
حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ خبر واحد کے طریق پر منقول اجماع کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

و سئل عبد الله بن مسعود عن تكبير الجنازة فقال كل ذلك قد كان الا اني رأيت اصحاب محمد ﷺ يكبرون اربعا

(امول البردوي: ص: ۲۳۷)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تکبیرات جنازہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام طریقے پہلے موجود تھے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ چار تکبیرات کہا کرتے تھے۔

حضرت امام سرخسی بطریق خبر واحد منقول اجماع کے بارے میں علماء کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و من الناس من أنكر ثبوت الاجماع بخبر الواحد لأن الاجماع يوجب العلم قطعاً وخبر الواحد لا يوجب ذلك، وهذا خطأ بين فإن قول رسول الله ﷺ موجب للعلم أيضاً ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل بطريق الاحاد على أن يكون موجباً للعمل دون العلم، فكذلك الاجماع يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الاحاد على أن يكون موجباً للعمل (امول السرخسي: ج: ۱/ ص: ۳۰۳)

ترجمہ: اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اجماع کے بطریق خبر واحد منقول ہونے کا انکار کیا ہے کہ اجماع علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اور خبر واحد اس کا فائدہ نہیں دیتی، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد علم کو بھی واجب کرتا

ہے پھر یہ جائز ہے کہ آپ ﷺ کا فرمان مبارک بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے تو اسی طرح اجماع میں بھی یہ صورت جائز ہے کہ وہ بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے۔

داعی:

اسے مستند الاجماع بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر اجماع کی بنیاد ہوتی ہے۔ تشریح کا حق کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو ہے اسی لئے اجماع کے لئے کسی ایسی سند یا بنیاد کا ہونا ضروری ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اسی لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن مسائل پر اجماع کیا ہے اس کی سند قرآن و سنت میں ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اجماع کی سند قرآن حکیم اور سنت نبوی ﷺ ہو سکتے ہیں البتہ قیاس و استنباط کے سند ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ احناف اور جمہور علماء کے نزدیک قیاس اجماع کی سند بن سکتا ہے۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفاً من الكتاب و السنة، أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الأمهات و البتات سببه قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم. و أما من حيث السنة فنحو الاجماع على أن في الدين الدية وفي احدهما نصف الدية. و الاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري قبل القبض و ما أشبه ذلك، فان سببه السنة المروية في الباب

(امول السرخسي: ج: ۱/ ص: ۳۰۱)

ترجمہ: جان لو کہ اجماع کا سبب بعض اوقات کتاب اللہ اور سنت سے توقیفی ہوتا ہے۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو بیسے ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کی

حرمت پر اجماع ہے۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: حرمت علیکم
المحاکم و بناکتم پر تمہاری ماؤں اور بیٹیوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک
سنت کا تعلق ہے تو میرے اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں ہاتھوں میں دیت
ہے اور ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ خریدے
ہوئے کھانے کی قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں وغیرہ ان تمام کا سبب روایت
کردہ احادیث ہیں۔

آگے آپ قیاس کے مد ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:

و من ذلك ما يكون مستنبطاً با لاجتهاد علی ما هو
المنصوص علیہ من الكتاب والسنة

(امول الرشیدی: ج ۱: ص ۳۰۱)

ترجمہ: اور ان میں سے ایک سبب وہ بھی ہے جو اجتہاد سے مستنبط ہوتا ہے جس پر
کتاب اللہ اور سنت سے نص وارد ہوئی ہے۔

اس کی مثالیں دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

و لہا اختلافوا فی الخلیفۃ بعد رسول اللہ علیہ السلام
قال عمر: ان رسول اللہ ﷺ اختار ابا بکر لأمر دینکم
فیكون أَرْضَى به لأمر دنیا کم. فأجمعوا علی خلافتہ و
سبب اجماعہم علی الحد علی شارب الخمر علی ما روى أن
عمر رضی اللہ عنہ لہا شاورہم فی ذلك قال علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ: انه اذا شرب هذی و اذا هذی افتری و حد
المفتقرین فی کتاب اللہ ثمانون جلدۃ (امول الرشیدی: ج ۱: ص ۳۰۱)

ترجمہ: اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ بنانے پر
اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

تمہارے دین کے امر کے لئے منتخب فرمایا تھا تو انہی کو تمہارے دنیاوی
امور کا امیر بنانے پر زیادہ راضی ہوں گے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی
خلافت پر اجماع کر لیا اور ان کے شراب پینے والے کی حد پر اجماع کا
سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو
حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ شراب پینے کا تو اس کی عقل خراب
ہوگی اور جب اس کی عقل خراب ہوگی تو یہ تہمت لگائے گا اور تہمت لگانے
والے کی حد قرآن حکیم میں اسی (۸۰) کوڑے بیان ہوئی ہے۔

ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بعض حضرات یہ
اعتراض کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیونکر ہوا؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ آپ کی طرف یہ بات غلط منسوب کی گئی ہے اور محققین کے مطابق یہ روایت
موضوع ہے۔

حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و أخرج احمد أن أبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہا خطب
یوم السقیفۃ لم یترك شیئاً أنزل فی الأنصار و ذکرہ
رسول اللہ ﷺ فی شأنہم الا ذکرہ و قال لقد علمتہم أن
رسول اللہ ﷺ قال لو سلك الناس وادیا و سلکت
الأنصار وادیا لسلکت وادی الأنصار و قد علمت یا سعد
أن رسول اللہ ﷺ قال و أنت قاعد: قریش و لا قاعد: قریش و لا قاعد: قریش
فیر الناس تبع لہم و فاجرہم تبع لفاجرہم. فقال
سعد صدقت فمن الوزراء و أنتم الأمراء و یؤخذ منه
ضعف ما حکاہ ابن عبد البر أن سعداً أبی أن یسایح أبا بکر

حقى لقي الله (الصواعق المحرقة: ص: ۱۲)

ترجمہ: حضرت امام احمد نے تخریج کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یوم ستیفہ میں خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے قرآن حکیم اور سنت میں انصار کے فضائل میں سے بیان کیا تھا وہ سب ذکر کیا اور ان میں سے کچھ نہ چھوڑا اور فرمایا کہ تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی میں چلیں تو میں ضرور اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد (رضی اللہ عنہ) تم اس بات کو ضرور جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امر کے سرپرست ہیں۔ لوگوں میں سے نیکو کار ان کے نیک شخص کے تابع ہیں اور لوگوں میں سے فاجر ان کے فاجر کے تابع ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا: ہم وزیر ہیں اور آپ امیر ہیں۔ اس سے ابن عبد البر کے نقل کردہ اس قول کا ضعف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی وفات تک ان کی بیعت نہ کی تھی۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

قد علم ما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على ذلك و أن ما حكى من تخلف سعد بن عباد عن البيعة مردود (الصواعق المحرقة: ص: ۱۳)

ترجمہ: اور ہم نے جو کچھ پیچھے بیان کیا ہے اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا تھا اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ

مردو ہے۔

اصحاب طواہر اسے حجت نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ينعقد عن خبر الواحد، ولا ينعقد عن القياس لا اختلاف الناس في القياس أنه حجة أمر لا فكيف يصدر الاجماع عن نفس الخلاف (كشف الأستار: ج: ۲/ ص: ۱۹۲)

ترجمہ: اجماع خبر واحد اور قیاس کے سب ہونے کی صورت میں منعقد نہیں ہوتا کیونکہ قیاس کے حجت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں تو اجماع ایسی شے سے کیسے صادر ہوگا جو خود مختلف فیہ ہے۔

اصحاب طواہر کا یہ اختلاف درست نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع کی سند قیاس و استنباط کو ٹھہرانا ثابت ہے اسی لئے جمہور علماء اسے سند مانتے ہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ قیاس سند اجماع بننے کے بارے میں فرماتے ہیں:

(والقياس) و هو قول الجمهور فهو جائز لأنه لا مانع الا الظنية وليست مانعة كالاحاد (فتح الباری: ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور قیاس کا سبب اجماع بنتا جائز ہے اور یہ جمہور علماء کا قول ہے کیونکہ اس میں کوئی شے مانع نہیں ہے (دوسروں کے نزدیک) سوائے ظنیت کے تو جس طرح ظنیت اخبار احاد کے حجت ہونے میں مانع نہیں ہوتی اسی طرح یہ اس میں بھی مانع نہیں۔

یعنی جس طرح سے خبر واحد سند اجماع بن سکتی ہے اسی طرح قیاس بھی سند اجماع بن سکتا ہے کیونکہ ظنیت اجماع کی سند بننے سے مانع نہیں۔

مراتب اجماع

حضرت امام دیوبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصاً: أن اجماع

أهل كل عصر حجة الأئمة على مراتب أربعة.

فألقوى أجماع الصحابة نصاً لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون فيهم، وكذلك أهل المدينة ثم الذي ثبت بنص بعضهم و سكوت الباقيين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم أجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول ﷺ و من بعدهم كانوا خلفاء الصحابة ..... ولأن النبي ﷺ قال: خير الناس رضى الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفسو الكذب، فرتبهم رسول الله ﷺ على مراتب في الخيرية. فكذا نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنه نهاية ما ينتهي إليه صفة الخيرية. ثم أجماعهم على حكم سبقهم فيه بخلاف لأن هذا فصل اختلف فيه العلماء والفقهاء

(تقریر الاول: ص ۳۲)

ترجمہ: اور ہمارے مشائخ نے حضرت امام محمد بن حسن علیہ السلام سے صراحتاً نقل کیا ہے کہ ہر زمانے کے اہل لوگوں کا اجماع حجت ہے مگر یہ کہ اس کے کچھ مراتب ہیں: سب سے زیادہ قوی اجماع صحابہ کا صریح اجماع ہے کیونکہ اس میں امت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے اور نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اور اہل مدینہ منورہ بھی انہی میں سے ہیں۔

پھر اس کے بعد وہ اجماع ہے جو بعض مجتہدین کی صراحت اور بعض کے سکوت سے ثابت ہو کیونکہ ان کا سکوت ان کے اطمینان پر دلالت کرتا

ہے۔ اس کا درجہ اجماع صریح سے کم ہے۔

پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں غلط ثابت نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے خلفاء تھے اور جو ان کے بعد کے لوگ ہیں وہ صحابہ کے خلفاء ہیں.... اور کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے گروہ کے لوگ ہیں جن میں میں موجود ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہوں۔

پس رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کے بہتر ہونے کے مراتب کے اعتبار سے ترتیب فرمایا۔

پس اسی طرح ہم بھی انہیں ان کے حجت ہونے کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ یہ اتہا ہے جس پر بہتر ہونے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس میں علماء کا اجماع کسی ایسے حکم پر ہو جس میں ان کا مختلف گزر چکا ہو کیونکہ اس فصل میں علماء اور فقہاء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام بزرگوار علیہ السلام فرماتے ہیں:

ثم هذا على مراتب فأجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر و أجماع من بعد هم بمنزلة المشهور من الحديث و اذا صار الأجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الأحاد و النسخ في ذلك جائز بمثله. ثبت حكم بأجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه. فينسخ به الأول (امول البرودي: ص ۲۴)

ترجمہ: پھر اجماع کی تقسیم اپنے مراتب کے اعتبار سے ہے۔ پس صحابہ کا اجماع آیت اور حدیث متواتر کی مثل ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے مقام میں ہے اور جب اجماع سلف کے مابین مقام اجتہاد بن جائے تو اس

صورت میں وہ اخبار احاد میں سے صحیح کے مقام میں ہوتا ہے، اور اس میں اسی کے مثل سے نسخ جائز ہے۔ جب علمائے عصر کے اتفاق سے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو جائز ہے کہ وہ تمام اس کے خلاف کسی امر پر اتفاق کر لیں اور اس سے پہلے والا اجماع منسوخ ہو جائے۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم) ظاهرة أنه متراعي المرتبة عن الاجماع السكوتي للصحابة و قد سوى بينها في التحرير لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية (ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه ومنه الاجماع الذي ثبت ثم رجح واحد منهم لأنه مختلف فيه أيضا كما في التوضيح، وفي التلويح أن هذا الاجماع لا يضلل جاحدة لها فيه من الاختلاف وفي التوضيح وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبدیل في عصر واحد وفي عصرين انتهى، وإنما قيد به بناء على ما هو المختار عند الجمهور و هو أن الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله و هو المراد مما سبق من أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به و المختلف فيه يجوز تبديله وتمامه في التلويح

(فتح القاری ص: ۳۵۵)

ترجمہ: پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا مرتبہ صحابہ کے اجماع سکوتی سے کم ہے تحریر میں آپ (امام ابن مہمام رحمہ اللہ) نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے

کیونکہ ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے جس سے ان کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت ہو۔ کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے، اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے، اور تلویح میں ہے کہ اس اجماع کے عہد انکار پر بھی منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے تحت ہونے میں اختلاف ہے، اور توضیح میں ہے کہ اس قسم کے اجماع میں کسی ایک اور دو زمانوں میں تبدیلی جائز ہے۔

آپ نے تبدیل ہونے کی قید صرف اسی اجماع کے ساتھ اس لئے لگائی ہے کہ تمام جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ اجماع قطعی جس پر سب کا اتفاق ہو اس میں تبدیل کرنا جائز نہیں، اور یہی مراد ہے اس بیان سے جو پیچھے گزرا ہے کہ اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے اور ہی منسوخ کرتا ہے اور جہاں تک مختلف فیہ کا تعلق ہے تو اس میں تبدیلی کرنا جائز ہے، اور اس کی پوری بحث تلویح میں ہے۔

اجماع کے ناسخ ہونے پر ایک اشکال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

وأورد عليه قد سقط نصيب المؤلفة قلوبهم بالأجماع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وأجيب بأنه لسقوط سببه لا لورود دليل شرعي على ارتفاعه أو من انتفاء الحكم لانتفاء علته المعلولة وليس نسخا

(فتح القاری ص: ۳۲۹)

ترجمہ: اور اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مؤخذ قلوب کا حصہ مصارف زکوٰۃ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اجماع صحابہ سے ساقط کر دیا گیا (یعنی اجماع کا نسخ کرنا تو ثابت ہو گیا) تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ

یہ اپنے سبب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ماقہ ہو گیا نہ کہ اس کے نسخ پر کسی دلیل شرعی کے وارد ہونے کی وجہ سے یا اس کا حکم ختم ہو گیا علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور یہ نسخ نہیں ہے۔

خلاصہ:

- ❖ سب سے افضل اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع صریح ہے۔
- ❖ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سکوتی کا درجہ ہے۔
- ❖ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی مخالف قول نہ ہو۔
- ❖ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ❖ اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔

اجماع کی مختلف فیہ صورتیں:

اجماع کی بیان کردہ صورتوں میں سے ہر کسی صورت میں علماء کا کسی نہ کسی درجہ میں اختلاف رہا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جو متفق علیہ ہے (اس کا بیان ان شاء اللہ آگے ہو گا)۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سکوتی میں بھی اختلاف ہے۔ اجماع کی مختلف فیہ صورتیں درج ذیل ہیں:

- ❖ اجماع سکوتی۔
- ❖ صرف اجماع اہل مدینہ منورہ رضی اللہ عنہم
- ❖ صرف اجماع اہل بیت رضی اللہ عنہم
- ❖ یہ وہ اجماع جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

کوئی قول نہ ہو۔

- ❖ وہ اجماع جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ❖ وہ اجماع جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔
- ❖ وہ اجماع جس کی سند خبر واحد ہو۔
- ❖ وہ اجماع جس کی سند قیاس ہو۔
- ❖ وہ اجماع جو کسی ایسے مسئلہ پر کیا گیا ہو جس کی مخالفت بعض مجتہدین نے کی ہو۔
- ❖ وہ اجماع جس میں شرکت کرنے والے تمام مجتہدین حیات ہوں تا وقتیکہ ان کی وفات نہ ہو جائے۔
- ❖ وہ اجماع جو بطریق خبر واحد مستقول ہو۔

اجماع کی متفق علیہ صورت:

اجماع کی صرف ایک صورت متفق علیہ ہے اور وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایسا اجماع صریح ہے جس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر یا مشہور ہو اور وہ بطریق تواتر یا اشتہار مستقول ہو۔

منکر اجماع کی بحث

اجماع کے تعارف کے حوالہ سے ہم نے سابقہ ادراک میں ایجازاً تمام بحث اس لئے کی ہے تاکہ ہم منکر اجماع کا حکم معلوم کر سکیں۔ سابقہ تمام اباحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے منکر اجماع کے کافر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں درج ذیل امور ہمارے سامنے آتے ہیں:

- ❖ اجماع کی وہ تمام صورتیں جو مختلف فیہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر نہیں ہے کیونکہ کسی مسلمان کا (نحوذ باللہ) کافر ہو جانا اس کو مباح الدم کر دیتا ہے اسی لئے فقہاء نے اس میں کمال احتیاط سے کام لیا ہے، پس وہ مسئلہ جس میں اختلاف یا شبہ ہو اس پر

کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه ومنه الاجماع الذي ثبت ثم رجح واحد منهم لأنه مختلف فيه أيضا كما في التوضيح وفي التلويح أن هذا الاجماع لا يضلل جاحدة لما فيه من الاختلاف.

(فتح القاری ص: ۳۵۵)

ترجمہ: پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت ہو کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے، اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے، اور تلویح میں ہے کہ اس اجماع کے عہد انکار پر بھی منکر کی تفصیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے تحت ہونے میں اختلاف ہے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما يكون كفره بلا خلاف يوجب احباط العمل و يلزمه اعادة الحج ان كان قد حج و يكون وطءه مع امرأته زنا و الولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا و ان أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك اذا كان الاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة و لم يرجع عما قال لأن الاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر و ما كان في كونه كفرا اختلافا فان قائله يؤمر بتجديد النكاح و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط.

(المجملہ ابراہانی ج: ۷/ ص: ۳۹۹)

ترجمہ: پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو بر باد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا اعادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ واپس کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ محض عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا، اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و فيه أن المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير مسلم بها (شرح الفتاویٰ ص: ۷۷)

ترجمہ: اور ظہیر یہ میں ہے کہ بے شک جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں۔

♦ وہ اجماع جس کی سند خبر مشہورہ خبر واحد یا قیاس ہو تو اس کا انکار کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر واحد اور قیاس دلائل ثلثیہ ہیں اور دلیل ظنی کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ خبر مشہورہ قطعی الثبوت نہیں ہوتی۔

♦ اجماع سکوئی کا انکار کفر نہیں اگرچہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہی کیوں نہ ہو البتہ اس کی تفصیل کی جائے گی۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا يكفر جاحدة و ان كان هو من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص انتهى (فتح القاری ص: ۳۵۱)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام نصوص میں سے ہو کے قائم مقام ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

(ثم الذی نص البعض و سکت الباقون) لأنه و ان کان قطعياً عندنا لم یکفر جاحداً بمنزلة العام من النصوص كما فی التلویح أو لوجود الخلاف فیہ فنزل عن القطعية الى الطمأنينة فیضلل عندنا كما فی التحریر... لوجود الخلاف فیہما فنزل عن القطعية

(فتح القاری ص: ۳۵۱)

ترجمہ: پھر اجماع سکوتی کا مقام ہے۔ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے جیسا کہ تلویح میں ہے یا اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی قطعیت کو کھو کر اطمینان کی حد پر آجاتا ہے تو اس کے منکر کی تفصیل کی جائے گی۔ جیسا کہ تحریر میں ہے.... کیونکہ ان دونوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ درجہ قطعیت سے اتر جاتے ہیں۔

حضرت علامہ حسیٰ فرماتے ہیں:

ولا یکفر جاحداً بل یضلل (افانہ الاثر ص: ۳۱۱)

ترجمہ: اور اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تفصیل کی جائے گی۔

حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لکن لا یکفر جاحداً و ان کان من الأدلة القطعية بمنزلة

العام من النصوص و کذا فی التلویح (شرح المنار ص: ۲۰۹)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح سے تلویح میں ہے۔

◆ نفس اجماع کا انکار کفر ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حکمه فی الأصل أن یتثبت المراد به حکماً شرعياً علی

سبیل الیقین (امول البزدوی ص: ۲۳۵)

ترجمہ: اس کا حکم یہ ہے کہ اصل میں اس کی مراد بطور حکم شرعی یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

و من أنکر الاجماع فقد ابطال دینہ کلہ لان مدار اصول

الدین کلہا و مرجعہا الی اجماع المسلمین

(امول البزدوی ص: ۲۳۷)

ترجمہ: اور جس نے اجماع کا انکار کیا اس نے اپنے دین کو مکمل طور پر باطل کیا کیونکہ

اصول دین کا مدار اور اس کا مرجع مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

حضرت شیخ عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فیکفر جاحداً فی الأصل: أي یحکم بکفر من أنکر اصل

الاجماع بان قال لیس الاجماع بحجة اما من أنکر تحقق

الاجماع فی حکم بان قال لم یتثبت فیہ اجماع أو انکر

الاجماع الذی اختلف فیہ فلا (کث الاسرار ج: ۳ ص: ۲۶۲)

ترجمہ: اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اصل اجماع کا

انکار کر دے اس کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ جیسے وہ یوں کہے کہ

اجماع کوئی حجت نہیں ہے۔ مگر جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو کسی مسئلہ

میں اجماع کے متحقق ہونے کا انکار کر دے جیسے یوں کہے کہ اس مسئلہ میں

اجماع کا انعقاد ثابت نہیں یا ایسے اجماع کا انکار کر دے جس میں اختلاف ہو

تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال في التلويح: وأما الحكم الشرعي المجمع عليه فإن كان إجماعه ظنياً لا يكفر جاحداً، وإن كان قطعياً فقيلاً يكفر وقيل لا، والحق أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحداً اتفاقاً وإنما الخلاف في غيره (شرح المنهاج: ۲۱)

تلویح میں ہے کہ اگر جہاں تک حکم شرعی کا تعلق ہے جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو تو اگر وہ اجماع ظنی ہو تو اس کے انکار سے جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور اگر اجماع قطعی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور حق یہ ہے کہ ایسے مسائل پر اجماع جن کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہے جیسے پانچ اوقات کی نمازیں تو وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اور اختلاف اس کے علاوہ دوسرے اجماع میں ہے۔

یاد رہے کہ اجماع کے انکار کے کفر ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق امور دینیہ میں سے ہو بصورت دیگر اس کے انکار سے مسلمان کافر نہیں ہوگا۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

و كذا مخالفة ما أجمع عليه و انكاره بعد العلم به يعني من أمور الدين فإن من أنكر جود حاتم أو شجاعة علي رضي الله تعالى عنه لا يكفر (شرح الفقہ الکبیر: ۱۵۲)

ترجمہ: اسی طرح وہ امر جس پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور اس کا انکار جاننے کے بعد کفر ہے، یعنی وہ اجماع جو امور دین میں سے ہو، پس جس نے حاتم طائی کی سخاوت یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

❖ وہ اجماع صحابہ جو صریح ہو، اس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر ہو اور وہ بطریق تواتر منقول ہو۔ یہی وہ اجماع ہے جو اس حد تک علم یقینی اور قطعیت کا فائدہ دیتا کہ یہ عمل اور علم دونوں کو لازم کرتا ہے لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حضرت امام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث (امول ابہدوی: ص: ۲۳۷)

ترجمہ: اور اجماع صحابہ مثل آیت اور حدیث متواتر کے ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے قائم مقام ہے۔

حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أن ما اجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب و السنة في كونه مقطوعاً به حتى يكفر جاحداً

(امول السرخسی: ج: ۱، ص: ۳۱۸)

ترجمہ: بے شک جس پر صحابہ کا اجماع ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اپنی قطعیت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔

امام ابن ملک رحمہ اللہ اجماع صحابہ جو تواتر سے منقول ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں:

فانه يوجب العلم و العمل قطعاً كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى و فريضة الصلاة و غيرها

(شرح منار الانوار: ص: ۲۵۸)

ترجمہ: وہ علم اور عمل دونوں کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور نماز کے فرض ہونے پر اجماع ہونا۔

حضرت شیخ ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(فألا أقوى أجماع الصحابة نصاً) مثل أن يقولوا: جميعاً
أجمعنا على كذا (فإنه مثل الآية والخبر المتواتر) حتى
يكفر جاحداً (نور الأنوار: ج ۲/ ص ۱۹۳)

ترجمہ: سب سے زیادہ قوی اجماع صحابہ کا اجماع صریح ہے جیسے سب یہ نہیں کہ ہم
اس پر متفق ہیں۔ یہ آیت اور حدیث متواتر کی مثل ہے یہاں تک کہ اس
کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔
حضرت امام ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
و كذا مخالفة ما أجمع عليه وانكاره بعد العلم به

(المسألة: ۲۸۳)

ترجمہ: اور اسی طرح جس امر پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور انکار معلوم ہونے
کے بعد کفر ہے۔

آپ رحمہ اللہ نے معلوم ہونے کی قید اسی لئے لگائی ہے کہ اگر اجماع ضروریات دین
کے علاوہ کسی اور امر پر ہو تو اس کا انکار حالت جہالت میں کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جاننے کے
باوجود انکار کر دے تو اس صورت میں اسے کافر ہی کہا جائے گا۔

حضرت ابن ابی شریف مقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فيحكم في هذه الحالة بكفرة لظهور التكذيب

(المسألة: ۲۹۹)

ترجمہ: اس حالت میں تکذیب کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے اس کے کفر کا حکم لگایا
جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ اجماع قطعی کے بارے میں لکھتے ہیں:

و مخالف مثل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص

البين (الایمان: ص ۳۸)

ترجمہ: اس طرح کے اجماع کا مخالفت کافر ہو جائے گا جیسے واضح نص کا مخالفت کافر ہو
جاتا ہے۔

حضرت ابن ابی شریف مقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و المعتمد عند الشافعية عدم اطلاق تكفير منكر
المجمع عليه. قال النووي في الروضة ليس تكفير المجمع
عليه على اطلاقه بل من جحد مجعاً عليه فيه نص و هو
من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص و
العوام كالصلاة و تحريم الخمر و نحوهما فهو كافر و من
جحد مجعاً عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاقه بنت
الابن السدس مع بنت الصلب و نحوه. فليس بكافر قال
هو من جحد مجعاً عليه ظاهراً لا نص فيه في الحكم
بتكفيره خلاف (المسألة: ۳۰۰)

ترجمہ: اور شوافع کے نزدیک قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اجماعی مسائل کے منکر کی
مطلقاً تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الروضة میں فرمایا ہے کہ
اجماعی مسئلہ کے منکر کی تکفیر مطلقاً نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تکفیر کی جائے
گی جو ایسے مسئلہ کا انکار کرے جس میں نص وارد ہوئی ہو اور وہ ان امور میں
سے ہے جن کے جاننے میں خواص و عوام سب مشترک ہوں جیسے
نماز، شراب کی حرمت وغیرہ، اس صورت میں وہ کافر ہوگا اور جس نے ایسے
مسئلہ کا انکار کیا جس کو خواص (علمائے) جانتے ہوں عوام نہ جانتے ہوں جیسے
بیٹے کی بیٹی کا صلبی بیٹی کے ساتھ سدس کا مستحق ہونا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ آپ
نے فرمایا جو اجماع صریح کا انکار کرے جس میں کوئی نص وارد نہ ہو اس کے
حکم تکفیر میں اختلاف ہے۔

ہم اس بحث کو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ اس عبارت پر ختم کرتے ہیں۔
انکار اجماع کے بارے میں حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و هذا موافق لما قدمنا عنه من أنه يكفر بانكار ما أجمع عليه بعد العلم به، ومثله ما في نور العين عن شرح العبد أطبق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فأول يكفر جاحدة لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلي من عظماء علماء السلطان سليم بن يازيد ما نصه: إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواتراً أو كان قطعياً لكن فيه شبهة، أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان، ولم يكن إجماع الصحابة أو كان، ولم يكن إجماع جميع الصحابة، أو كان إجماع جميع الصحابة، ولم يكن قطعياً بأن لم يثبت بطريق التواتر أو كان قطعياً لكن كان إجماعاً سكوتياً، ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفراً. يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول. فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل، أنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا يلزم في موضع آخر. (رد المحتار: ج ۴: ص ۳۵۷)

ترجمہ: اور یہ موافق ہے اس کے جو ہم نے ان سے نقل کرتے ہوئے پیچھے بیان کیا

ہے کہ وہ جان بوجھ کر اجماعی مسائل کے انکار سے کافر ہو جائے گا، اور اسی کی مثل نور العین میں عمدہ کی شرح سے منقول ہے۔ بعض علماء نے اس کو مطلقاً بیان کیا ہے کہ اجماع کا مخالفت کافر ہے، اور حق یہ ہے کہ اجماعی مسائل کبھی شارع کی طرف سے تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے پانچ نمازوں کا وجوب ہے اور کبھی تواتر کے ساتھ نہیں ہوتے۔

تو پہلی قسم کا جان بوجھ کر انکار تواتر کی مخالفت کی وجہ سے کفر ہو گا نہ کہ اجماع کی مخالفت کی وجہ سے، پھر نور العین میں حضرت حسام جلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آیت یا خبر متواتر قطعی الدلالة نہ ہو یا خبر متواتر ہی نہ ہو یا قطعی تو ہو مگر اس میں شبہ ہو یا اجماع تمام علماء کا نہ ہو یا تمام علماء کا اجماع تو ہو مگر اجماع صحابہ نہ ہو یا اجماع صحابہ تو ہو مگر تمام صحابہ کا اجماع نہ ہو یا تمام صحابہ کا اجماع تو ہو مگر قطعی نہ ہو کہ وہ بطریق تواتر ثابت نہ ہو یا قطعی تو ہو (یعنی بطریق تواتر تو ثابت ہو) مگر اجماع سکوتی ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہو گا۔

یہ اس پر ظاہر ہو گا جس کی کتب اصول پر نظر ہے، اس قاعدے کو یاد رکھو کیونکہ یہ تم اس کی فروعات نکالنے میں نفع دے گا یہاں تک کہ تم اس سے اس کی صحت معلوم کر سکو گے جو کہا گیا ہے۔ بے شک یہ بعض صورتوں میں کفر کو لازم کرتا ہے اور بعض دوسری صورتوں میں نہیں کرتا۔

یاد رہے کہ اگر اجماع ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر ہے تو اس کا انکار بہر صورت کفر ہے چاہے جان بوجھ کر ہو یا لاعلمی میں، لیکن اگر اجماع قطعی ہو اور ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر نہ ہو تو اس کا انکار بحالت جہالت کفر نہ ہو گا البتہ اگر وضاحت کے بعد بھی وہ انکار بد معترض ہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

شریعت کا استحفاظ یا استہزاء

شریعت دو ضابطہ حیات اور قانون الہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی رسول کو عطا کیا جاتا ہے شرعی احکامات اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی یا ظنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی بھی امر کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاۡخِذٍۭ مِنَ النِّسَاءِ اِنْ اٰتَقَيْنَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّوَلَّيْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۳۶﴾ (النساء: ۳۶)

ترجمہ: اور نہ کسی مومن مرد کو (یہ) حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) کسی کام کا فیصلہ (یا حکم) فرمادیں تو ان کے لئے اپنے (اس) کام میں (کرنے یا نہ کرنے کا) کوئی اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔

اللہ رب العزت اور رسول اللہ ﷺ کے کسی حکم کا انکار کرنا گویا ان کا ہی انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد کسی شرعی حکم کو خفیف جانتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے یا اسے قابل قدر شے نہیں سمجھتا تو یہ بھی انکاری ہے بلکہ انکار کی ادنیٰ صورت ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غٰثِرَةٍ ۚ اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿۳۷﴾ (النساء: ۳۷)

ترجمہ: اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ حَتّٰى تَكُوْنُوْا مِنْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۸﴾ اَلَمْ يَكُنْ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَوَّلَهُمُ الْاَوَّلٰى اَمْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَوَّلَهُمُ الْاَوَّلٰى اَمْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَوَّلَهُمُ الْاَوَّلٰى ﴿۳۹﴾ (النساء: ۳۸-۳۹)

ترجمہ: ہائے (ان) بندوں پر افسوس ہے! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَاَذْكُرُوْا نِعْمَتِ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلٰیكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْۡءٍ عَلِيْمٌ ﴿۴۰﴾ (البقرہ: ۲۴۰)

ترجمہ: اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور دانائی (کی باتوں) کو (جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے) وہ تمہیں (اس امر کی) نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ سب کچھ

جائزے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا
وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ
أُولِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ (المائدہ: ۵۷-۵۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہوئے میں اور کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطیکہ تم (واقعی) صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لئے (لوگوں کو بصورت اذان) پکارتے ہو تو یہ (لوگ) اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (بالکل) عقل ہی نہیں رکھتے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُؤًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٠﴾ مِنْ دَرِيبِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
كَسْبُوا شَيْئًا ۚ وَلَا مِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أُولِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦١﴾ (الباقیہ: ۳۵-۳۶)

ترجمہ: اور جب اسے ہماری (قرآنی) آیات میں سے کسی چیز کا (بھی) علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے (اس عرصہ حیات کے) بعد دوزخ ہے اور جو (مال دنیا) انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ وہ بیت (ی) کام آئیں گے) جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارماز بنا رکھا ہے اور ان کے لئے

بہت سخت عذاب ہے۔

ان تمام آیات مقدمات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رسل پیغمبر اور احکامات کا مذاق اڑانا، ان کا استخفاف کرنا، کفار اور منافقین کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس معنائہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے سخت عذاب اور رسوائی ہے۔

حضرت امام عمرؓ فرماتے ہیں:

والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر

(العتقاد المسنون: ص: ۱۶۸)

ترجمہ: اور شریعت کی توہین کرنا کفر ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

اس کی شرح میں سعد الدین نکھازیؒ فرماتے ہیں:

لأن ذلك من امارات التكذيب (شرح العقائد المسنونة: ص: ۱۶۸)

ترجمہ: کیونکہ یہ تکذیب (جھٹلانے) کی علامات میں سے ہے۔

حضرت امام ربویؒ فرماتے ہیں:

الا أن يتركها استغفافاً بها فيكفر أو يفسق لأن ذلك

ينصرف الى واضعها (تقويم الأدب: ص: ۷۹)

ترجمہ: اگر کوئی سنت کو استغفاناً ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے یا فاسق ہو گا کیونکہ

اس صورت میں یہ استخفاف اس کے وضع کرنے والے یعنی نبی کریم ﷺ کا

استخفاف ہو گا۔

حضرت امام سرخسیؒ فرض کے بارے میں فرماتے ہیں:

و حكم هذا القسم شرعاً أنه موجب للعلم باعتقاد

باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به و لهذا يكفر جاحداً

و موجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله، فيكون

المؤدی مطيعا لربه، و التارك للأداء عاصيا لأنه بترك
الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان
و لهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان
الدين لا من اصل الدين الا أن يكون تاركا على وجه
الاستخفاف فان استخفاف أمر الشارع كفر فأما
بدون الاستخفاف فهو عاص بالتارك من غير عذر فأسقى
لخروج وجه من طاعة ربه (امول السنخى: ج: ۱/ ص: ۱۱۱)

ترجمہ: اور اس قسم (فرض) کا شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ علم کو اعتقاد کے اعتبار سے اس
طرح واجب کرتی ہے کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے اس کا
انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بدن پر عمل کو واجب کر دیتا ہے کیونکہ اس کی
دلیل کی وجہ سے اس کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پس اس کو ادا کرنے والا
اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو گا اس کو ترک کرنے والا عصا و الا عصا گار
ہو گا کیونکہ وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے
والا ہے نہ کہ اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد نافرمانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ
عمل کی ادائیگی سے رکنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو گا اس چیز میں سے جو
ارکان دین میں سے ہے نہ کہ اصل دین میں سے، لیکن اگر اس نے اس کو
خفیف جانتے ہوئے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ شارع کے امر کا
استخفاف کرنا کفر ہے، البتہ اگر وہ فرض کو بغیر استخفاف کے ترک کر دے تو وہ
بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے گا
اور فاسق ٹھہرے گا۔

یعنی اگر کوئی شخص فرض کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا لیکن اگر
حالت اضطرابی میں وہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے حکم کو ترک کر دے تو وہ فاسق بھی

نہیں کہلائے گا، البتہ اگر اس نے حکم شرعی کی توہین کرتے ہوئے اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو
جائے گا کیونکہ حکم شرعی کو حقیر جاننا گویا اس کی تکذیب ہی کرنا ہے۔ ایمان کا تعلق اعتقاد سے
ہے عمل سے نہیں اور نہ ہی اعمال ایمان کا رکن ہیں اسی وجہ سے وہ ترک عمل کی وجہ سے فاسق
کہلائے گا نہ کہ کافر۔

علامہ حسنی فرماتے ہیں:

(و یفسى تاركه) لوجوب العمل (بلا عذر) اکراه و لا
استخفاف (افانہ الانوار: ص: ۱۶۳)

ترجمہ: یعنی امر شرعی کو بلا عذر ترک کرنے والا فاسق ہو گا کیونکہ اس پر عمل کرنا
واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے تو اس صورت میں وہ فاسق
بھی نہیں ہو گا البتہ اسے خفیف سمجھ کر ترک کرنے کی صورت میں فرد کافر ہو
جائے گا۔

اس کی شرح میں علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(قوله ولا استخفاف) والا فهو كافر (نہات الاسرار: ص: ۱۶۳)

آپ کا استخفاف کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے استخفاف کے ساتھ
اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اس بارے میں ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

احتوز به عن الاكراه الا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف
فحينئذ يكفر لأن الاستخفاف بالشرايع كفر

(شرح منار الانوار: ص: ۱۹۵)

ترجمہ: آپ نے اکراہ فرما کر اکراہ سے احتراز کیا ہے یعنی مجبوری کی حالت میں
کرنے پر وہ فاسق بھی نہیں ہو گا لیکن اگر اس نے استخفاف کے طور پر فرض کو
ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ امر شرعی کا استخفاف کفر ہے۔

حضرت امام بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لأن مناط التكفير و هو التكذيب أو الاستخفاف
بالدين عند ذلك يكون (المسألة: ص: ۲۲۹)

ترجمہ: کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار تکذیب پر ہے یا دین کا استخفاف کرنے پر ہے جبکہ اسے علم بھی ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

الهازي أو المستهزي إذا تكلم بكفر استخفافاً واستهزاء و
مزاها يكون كفراً عند الكل و ان كان اعتقاده خلاف
ذلك (فتاویٰ الہدی: ج: ۲/ ص: ۳۷۶)

ترجمہ: مذاق اڑانے یا مذاق اڑوانے والا جب زبان سے کلمہ کفریہ استخفاف یا استہزاء کے طور پر ادا کرے گا تو یہ تمام کے نزدیک کفر ہوگا۔ اگرچہ اس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو۔

شیخ ابن تیمیہ نقل فرماتے ہیں:

و كذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن هزل بشئ من
آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر و استدلل بقول الله
تعالى: قل أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزءون لا
تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم (التوبة: ۶۵-۶۶) (المسلم
السلول: ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کافر ہے اور آپ نے اس آیت مقدسہ سے استدلال فرمایا:

ترجمہ: فرمادیتے ہیں: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

فقہائے عظام کے بیان کردہ ان تمام اصولوں اور قواعد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرعی حکم کو حکم شرعی جانتے ہوئے حقیر جاننا اس کا استخفاف کرنا کفر ہے کیونکہ استہزاء، استخفاف اور استخفاف انکار کی ادنیٰ صورت میں ہیں۔ اگرچہ اس حکم کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو۔ لیکن اگر حکم شرعی کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس پر فتن و فحور کا حکم لگایا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

خلاصہ:

اولہ سمعیہ ضروریات دین اور استخفاف شریعت سے متعلق اگر ہم علماء کے اقوال میں غور کریں تو استخفاف شریعت کرنے پر حکم لگانے کا درج ذیل غلامہ ہمارے سامنے آتا ہے:

❖ ضروریات دین کا استخفاف عمداً کیا جائے یا نادانستہ طور پر یا جہالت کی بنا پر اس کی تحقیر کی جائے اور یہ استخفاف ترک عمل کے ساتھ ہو یا انکار کے ساتھ دونوں صورتوں میں کفر کا حکم لگایا جائے گا۔

❖ اولہ قطعیہ کا استخفاف اگر علم کے باوجود کیا جائے تو چاہے وہ انکار کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، البتہ اگر جہالت کے سبب وہ استخفاف امر قطعی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر آگاہ ہونے کے بعد بھی اس پر قائم رہے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔

سابقہ اوراق میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ فقہاء نے ضروریات دین میں جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا ہے البتہ اولہ قطعیہ سے ثابت شدہ امور میں اسے عذر تسلیم کیا گیا ہے۔

❖ ظنی امور کا استخفاف اگر ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا جائے تو یہ کفر ہے

اس کی شرح میں ابن ملک فرماتے ہیں:

(حتى لا يكفر جاحداً ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار
الاحاد) بأن لا يرى العمل بها واجباً (فأما متأولاً
فلا) یعنی اذا تركه لمعنى ادى اجتهاده اليه بأن قال هذا
الخبر غريب أو ضعيف أو مستنكر أو مخالف للكتاب لا
يفسق تاركه لأن التأويل من سيرة السلف و المصنف
لم يتعرض لما اذا تركه بما ونا بلا استخفاف ولا تأويل
ذكر في الكشف الصحيح انه يفسق تاركه لا مستخفاً ولا
متأولاً لان الأدلة القطعية دلت على وجوب العمل بخبر
الواحد (شرح منار الأنوار ج ۱: ۱۹۵، ۱۹۶)

ترجمہ: یعنی اگر وہ استخفاف حدیث اس طور پر کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کو موجب عمل
نہیں جانتا تو اس صورت میں اس کو فاسق قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ تاویل
کرتے ہوئے اپنے اجتہاد سے اسے کر دے جیسے وہ یہ کہے کہ یہ حدیث
غریب ہے یا ضعیف ہے یا منکر ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس کا
تارک فاسق بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ روایات کو تاویل کرتے ہوئے کر دینا علماء
ملت کا طریقہ ہے۔ مصنف نے اس بات سے تعرض نہیں کیا ہے کہ اگر وہ
اخبار احاد کو بغیر تاویل و استخفاف کے سستی کے باعث کر دیتا ہے تو اس کا
حکم کیا ہوگا؟ آپ نے کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے کہ اگر بغیر استخفاف و تاویل
کے اخبار احاد کو کرے گا تو اس کی تفسیق کی جائے گی کیونکہ اول قطعہ خبر واحد کے
قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔

اس کے بارے میں ملا جیون فرماتے ہیں:

أى فاما ترك العمل بأخبار الاحاد بطريق التأويل بأن

چاہے یہ استخفاف عمل کے ساتھ ہو یا انکار کی صورت میں۔ اگر کسی فنی امر کا استخفاف اسے
امر شرعی نہ مانتے ہوئے ہو تو اس صورت میں اس کی بخیر نہیں کی جائے گی۔

ایک اہم اکتش:

اس باب میں ہم ایک استہانی اہم امر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ علمائے
اصول اور فقہاء کے مابین استخفاف حدیث کا معنی مختلف فیہ ہے۔
امام ربوئی فرماتے ہیں:

الا أن يكون استخفافاً بأخبار الأحاد فنفسقه لوجوب
المصير الى خبر الواحد بالأجماع (تہذیب الاولیاء ج ۸: ۷۸)

ترجمہ: یعنی اگر کوئی اخبار احاد کا استخفاف کرے گا تو ہم اسے فاسق قرار دیں گے
کیونکہ اجماعی طور پر خبر واحد کو قبول کرنا واجب ہے۔

امام ربوئی فرماتے ہیں:

ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار الأحاد فأما متأولاً فلا

(اصول البردوی ج ۱: ۱۳۷)

ترجمہ: اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے کر دے تو اس کو فاسق
قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے کرے تو وہ
فاسق نہیں ہوگا۔

صاحب منار فرماتے ہیں:

ويفسق تاركه اذا استخف بأخبار الأحاد فأما متأولاً فلا

(المنار ج ۱: ۱۶۵)

ترجمہ: اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے کر دے تو اس کو فاسق
قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے کرے تو وہ
فاسق نہیں ہوگا۔

يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا

يفسق فيه لأن هذا ليس لبهوى و الشهوة بل مما توارثه

العلماء لأجل الدقة والقطانة (نور الانوار ج: ۱ ص: ۴۵۳)

ترجمہ: یعنی اگر اخبار احاد پر کوئی شخص عمل تاویل کے طور پر ترک کر دے کہ یوں

کہے یہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس کو

فاسق نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ شہوت اور نفسانی خواہش کے لئے نہیں بلکہ

علماء کی ذہانت اور دقت فہم کی وجہ سے ان کی میراث میں سے ہے۔

علماء اصول کے ان اقوال سے یہ معنوم ہوا کہ ان کے نزدیک استخفاف حدیث سے

مراد خبر واحد کو موجب عمل نہ جاننا (یعنی اسے اس درجہ قوی نہ سمجھنا جو عمل کو واجب کر دے)

ہے۔ پس ان کے نزدیک اگر کوئی استخفاف حدیث کا ارتکاب کرے تو وہ کافر نہیں بلکہ فاسق و

فاجر ہو گا کیونکہ خبر واحد کی حجیت پر اجماع ہے البتہ اگر کوئی عالم تاویل کرتے ہوئے کسی

حدیث پر عمل کر دے تو نہ تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور نہ ہی تفسیق کیونکہ بطریق تاویل

احادیث کو تعارض وغیرہ کے وقت ان کے ضعیف، غریب، مخالف کتاب یا منسوخ ہونے کے

علاوہ کسی وجہ سے کر دینا سیرت علماء حق ہے۔

اس کی شرح میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

والحق أنه ان كان متأولاً فلا يضل ولا يفسق والافان

كان مستغفراً يضل لأن رد الخبر الواحد والقياس بدعة

و ان لم يكن متأولاً ولا مستغفراً يفسق لخروجه عن

الطاعة بما وجب عليه (فتح الباری ج: ۲ ص: ۲۵۳)

ترجمہ: اور حق یہ ہے کہ اگر وہ تاویل کرتے ہوئے اس کا انکار کرے گا تو اسے گمراہ

اور فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف کرے گا تو اسے گمراہ کہا جائے

کیونکہ خبر واحد اور قیاس کا رد بدعت ہے۔ اگر وہ بغیر تاویل اور بلا استخفاف

خبر واحد کو کرے گا تو اس صورت میں اسے فاسق کہا جائے گا۔ کیونکہ اس

صورت میں وہ اس چیز کو کرنے کی وجہ سے اطاعت سے نکل جائے گا جس پر

عمل کرنا واجب تھا۔

شیخ ابن نجیم کی اس وضاحت سے مزید واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بطریق تاویل

استخفاف حدیث کرتا ہے یعنی اسے عمل کو واجب کرنے والا نہیں جانتا تو اس کو گمراہ اور فاسق

نہیں کہا جائے گا لیکن اگر یہ استخفاف حدیث بغیر تاویل کے ہو تو اس کی تفسیق و تفسیق کی

جائے گی کیونکہ خبر واحد اور قیاس کا انکار بدعت ہے، پھر آپ فقہاء اور اصولیین کے استخفاف

حدیث کے معنی میں فرق کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وفي النزازية قيل قلم الأظفار سنة فقال لا أفعال وان

كان سنة كفر ثم قال: الحاصل أنه اذا استغف بسنة أو

حديث من احاديثه عليه الصلاة والسلام كفر

انتهى، فقد علمت أن الاستغفاف بالحديث كفر فكيف

قال الأصوليون انه يضل و قد ظهر لي أن معنى

الاستغفاف مختلف فمراد الأصوليين به الانكار بغير

تاويل مع رسوخ الأدب و مراد الفقهاء الانكار مع

الاستهزاء ولا شك في كون الثاني كفراً (فتح الباری ج: ۲ ص: ۲۵۳)

ترجمہ: فتاویٰ نزازیہ میں ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ ناشن کا تائنت ہے۔ اس

نے کہا (میں نہیں کالوں گا اگرچہ یہ سنت ہے) تو یہ شخص کافر ہو جائے گا، پھر

آپ نے فرمایا کہ اس بحث کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت یا نبی کریم

علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں سے کسی حدیث کا استخفاف کرتا ہے تو وہ کافر

ہو جائے گا۔

اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر ملائے اصول نے ایسا کیوں کہا کہ

استخفاف حدیث کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا۔ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ استخفاف کے معنی میں اختلاف ہے۔ علمائے اصول کے نزدیک اس سے مراد بغیر تاویل کرتے ہوئے، ادب کے ساتھ حدیث کا انکار کر دینا ہے جبکہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد مذاق اڑاتے ہوئے اس کا انکار کر دینا ہے۔ اس دوسری بات کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے۔

شیخ ابن نجیم کی اس تصریح سے یہ واضح ہو گیا کہ فقہاء کے نزدیک استخفاف حدیث سے مراد اس کے ساتھ استہزاء کرنا ہے جبکہ علمائے اصول اس سے مراد ادب کے ساتھ بغیر تاویل کے حدیث کا انکار لیتے ہیں، لہذا جب کبھی استخفاف حدیث کرنے پر حکم لگایا جائے تو علماء کے بیان کردہ اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ قصص و اعلیٰ ما فعلتم نادین اور ایما رمل قال لآخیه کافر۔ فقہاء بجا اصرار و حماس کی وعید سے بچ سکیں۔

خلاصہ:

- ❖ نبی کریم ﷺ کی حدیث کا اسے حدیث جانتے ہوئے مذاق اڑانا کفر ہے۔
- ❖ استخفاف حدیث کی مختلف صورتیں ہیں:
  - ا۔ حدیث کو بغیر تاویل کے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جانا۔
  - ب۔ حدیث کو تاویل کرتے ہوئے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جانا۔
  - ج۔ حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کرنا۔
- ❖ پہلی دو صورتوں میں فرد کی بخیر نہیں کی جائے گی جبکہ تیسری صورت کے کفر ہونے میں فقہاء اور اصولیین کا اتفاق ہے۔
- ❖ پہلی صورت میں اس کی تفصیل و تسلیل کی جائے گی۔

ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے ہے وہ اہل ایمان و محبت کے لئے انتہائی لائق احترام ہوتی ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم

ﷺ کے وضو کے پانی مبارک، موتے مبارک اور استعمال شدہ اشیاء سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے یا ان کی بیان کردہ تعلیمات سے ہوا ان کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا استخفاف کرنا اور ان کو حقیر جاننا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کے شریعت میں سے ہونے کو تسلیم کرے لیکن کسبستی کے باعث اس پر عمل نہ کرے تو وہ فاسق و فاجر ہو گا لیکن اگر یہ کرنا انہیں امر شرعی جانتے ہوئے کسافی اور بے ادبی کے ساتھ ہو تو اس بنا پر اس کی بخیر کی جائے گی۔

نبی کریم ﷺ کے لئے اسم تصغیر استعمال کرنا:

حضرت طاہر بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لو قال لشعر محمد ﷺ شعیرا یکفر (غلامہ اللادنی: ج ۳۱: ص ۳۸۴)

ترجمہ: اگر کسی نے نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کے موتے مبارک (شعر/ بال) کو اسم تصغیر کے ساتھ شعیر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

قادی تاتارغانیہ میں ہے:

و لو قال لشعر العبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم "شعیر"

یکفر عند بعض المشائخ و عند البعض لا یکفر الا اذا

قال ذلك بطریق الاہانة و فی الظہیریۃ ان اُراد بالتصغیر

التعظیم لا یکفر و فی الینابیع و لو عاب النبی صلی اللہ

علیہ و آلہ و سلم بشئ من العیوب یکفر

(الادویۃ التارغانیہ: ج ۵: ص ۳۲۶)

ترجمہ: اور اگر اس نے نبی کریم ﷺ کے موتے مبارک کو "شعیر" کہا تو بعض مشائخ

کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا مگر یہ کہ

وہ یہ لگہ بطور توہین کے ادا کرے۔ تعمیر یہ میں ہے کہ اگر اس نے تصغیر سے

تعلیم مراد لی تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کی کسی بھی عیب کے ساتھ (نعوذ باللہ) عیب جوئی کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔
شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اختلاف في تصغير شعر النبي ﷺ الا اذا اراد الاهانة فيكفر۔ أما اذا اراد التعظيم فلا (المحرر المجلد ٥: ج ٥/ ١٩٥)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک کو شعر کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے مگر یہ کہ وہ اہانت کے طور پر کہے تو کافر ہو جائے گا تاہم اگر اس نے تعظیم کا ارادہ کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

امام حموی فرماتے ہیں:

او صغيرة أي اسم النبي ﷺ أو عضوا من أعضائه كفر من ساعته كما في الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبي ﷺ شعير قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر ان اراد به التعظيم لأن التصغير قد يكون للتعظيم

(شرح الحموی: ص: ٩٠)

ترجمہ: یعنی اگر نبی کریم ﷺ کے کسی بھی اسم کو یا آپ ﷺ کے مبارک اعضاء میں سے کسی عضو کی تصغیر کی گئی تو یہ عمل کرنے والا اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ فتاویٰ ظہیریہ میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کو شعر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے اسم تصغیر سے مراد تعظیم لی تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کبھی اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

شعیر اسم تصغیر ہے اور اسم تصغیر کے ذریعے کسی چیز کے صغیر بن کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس صیغہ کو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق کسی بھی چیز کی (نعوذ باللہ

تعالیٰ) تو یقیناً تخفیف یا مذاق کے لئے استعمال کرے گا تو اس کی بھخیر کی جائے گی، البتہ اگر توہین کی نیت سے نہ ہو تو کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بعض اوقات اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم تصغیر کو نبی کریم ﷺ کے لئے تعظیم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو تب بھی کفر نہیں ہوگا۔

حضور نبی کریم ﷺ کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش سے اسم نسبت قریشی اور قریشی آتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ قریشی بھی ہیں۔ قریش اسم تصغیر ہے۔ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال منقول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑے آبائی جانور کا نام ہے جو سب کو کھا جاتا ہے، تمام سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ قریش کو قریش بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قبائل عرب میں سب سے زیادہ غالب، قوی اور لائق تعظیم ہیں۔

علامہ مختاری لکھتے ہیں:

و عن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
:بم سميت قریش قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل و
تعلو ولا تعلو وأنشد:

و قریش هي التي تسكن البحر
بها سميت قریش قریشا
و التصغير للتعظيم

(المثنیٰ: ج: ٣/ ص: ٨٠٢)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں ایک سمندری حیوان کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے جو سب کو کھا لیتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھاتا وہ سب پر غالب رہتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا، پھر

آپ ﷺ نے یہ شعر بڑھا قریش وہ ہے جو سمندر میں رہتی ہے۔ اسی کی نسبت کی وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہاں تصغیر تعظیم کے لئے ہے۔

امام بیضاوی اس بارے میں فرماتے ہیں:

وصغر الاسم للتعظیم (انوار التنزیل و اسرار التاویل ج: ۱ ص: ۱۱۱)

ترجمہ: اور اسم کو مصغر تعظیم کے لئے بنایا گیا ہے۔

اہل علم حضرات کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ قریشی ہیں۔ اگرچہ قریش اسم تصغیر ہے لیکن اس کو تعظیم کے لئے بولا جاتا ہے لہذا اس کا استعمال نبی کریم ﷺ کے لئے بالکل جائز ہے۔ پس نبی کریم ﷺ کے لئے مطلقاً اسم تصغیر کا استعمال کفر نہیں ہوگا بلکہ فرد کی تکفیر اس وقت کی جائے گی جب وہ کسی اسم مصغر کو توہین کی نیت سے نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرے۔ اگر وہ شے فی الواقع مصغر ہو تو تب بھی اس کو نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم میں روایت فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا عبيد الله بن موسى عن ابراهيم بن اسماعيل عن حبيبة بنت سمعان عن نسيكة أم عمرو بن جلاس قالت: اني لعند عائشة وقد ذبحت شاة لها، فدخل رسول الله ﷺ في يده عصية، فألقاها ثم هوى الى المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم هوى الى فراشه فانطبع عليه، ثم قال: هل من غداء، فأتينا به بصحفة فيها خبز شعير، فيها كسرة وقطعة من الكرش وانها لتنهشها اذا قالت: ذبحنا شاة اليوم فما أمسكنا غير هذا قالت: يقول رسول الله ﷺ: لا بل كلها أمسكت الا هذا. (۱)

ترجمہ: لیکہ ام عمرو بن جلاس فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی اور آپ کے لئے ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے آپ کے دست مبارک میں ایک چھوٹا عصا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے ڈال دیا پھر مسجد میں اتر گئے اور اس میں دو رکعت ادا فرمائی پھر آپ ﷺ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور فرمایا: کیا دوپہر کے کھانے میں سے کچھ ہے؟ پس ہم آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ لے کر آئے اس میں جو کی روٹی تھی اور اس میں گوشت سمیت ہڈی، اوجھڑی کا ٹکڑا اور دست تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوجھڑی میں سے ایک ٹکڑا لیا اور آپ اسے اپنے دانتوں سے نوچتی تھیں لیکہ نے کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آج ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی اور پھر ہم نے اس کے علاوہ کچھ بھی کھا کر نہیں رکھا تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ تم نے اس کے سوائے سب کچھ کھا لیا ہے۔

(المعجم البیہر ج: ۲۵ ص: ۴۴، رقم الحدیث: ۸۳)

اس حدیث شریف کو مجمع الزوائد میں امام نور الدین دمشقی نے بھی باب ما جاء فی اللحم میں روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۳۹)

لیکہ کی روایت کو حضرت ابن جریر عسقلانی شافعی نے (الاصابہ ج: ۳ ص: ۴۱۹) میں اور حضرت ابن اثیر ہمدانی نے (امد الغالبہ ج: ۵ ص: ۵۵۵-۵۵۶) میں لیکہ کے ترجمہ میں نقل کیا ہے۔

اس روایت میں نبی کریم ﷺ کے عصا مبارک کو لیکہ صحابیہ رضی اللہ عنہا نے ”عصیہ“ کہا یعنی اس تصغیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس عصا مبارک کو ”عصیہ“ اس لئے کہا کہ وہ حقیقت میں چھوٹا تھا۔ اگر یہ کفر ہوتا تو آپ اسے ہرگز استعمال نہ فرماتیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کسی شے کے لئے اس تصغیر صورت میں جائز ہے

◆ قنادی سراجیہ میں ہے:

لو قال (تو يك چند گاہ نماز یکن تا حلاوة بے نماز سے
بہنے) کفر ان اراد به الاستعزاء (القنادی السراجیہ: ص: ۶۸)

◆ علامہ ملا الدین صحنی فرماتے ہیں:

وصلاته حاسرا أى كاشفا رأسه للتكسل و لا بأس به
للتذلل وأمالا لهاته بها فكفر (در مختار: ج: ۲/ ص: ۳۰۷-۳۰۸)

ترجمہ: کسی کا سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے تاہم اگر یہ عاجزی
کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر نماز کی توہین کے لئے ہو تو کفر ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص سستی کے باعث ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کراہت ہے
البتہ عاجزی کے لئے درست ہے لیکن اگر نماز کی اہانت کے لئے سر کو نکال کرے گا تو یہ کفر ہوگا۔

قنادی قاشی خان میں ہے:

لو صلى رجل مكشوف الرأس و هو يحد عمامة ان كان
للتذلل و التصرع لا بأس به و ان كان على وجه التعاون

یکوہ (قنادی قاشی خان: ج: ۱/ ص: ۶۶)

ترجمہ: اگر کسی شخص نے ننگے سر نماز ادا کی جبکہ اس کے پاس عمامہ بھی تھا تو اگر یہ
عاجزی و انکاری کے لئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ ”تہاون“
کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔

یہاں فقہاء کی ”تہاون“ سے مراد سستی کی وجہ سے یا ٹوپی پہننے کو اہم امر نہ سمجھنے
ہونے ننگے سر نماز ادا کرنا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

للتكسل: أى لأجل الكسل، بأن استعقل تغطيته ولم
يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك و هذا معنى
قولهم تهاونا بالصلاة و ليس معناه الاستعفاف بها و

جبکہ وہ تعظیم کے لئے ہو یا وہ شے فی الواقع چھوٹی ہو اور اسے استخفاف کے لئے استعمال نہ کیا
جائے۔ جب کبھی اسم تعزیری کریم ﷺ کے لئے استعمال کیا جائے گا تو مسئلہ انکار میں اس
کے لغوی مفہوم کے ساتھ فرد کی نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔

چند مثالیں:

ذیل میں ہم فقہاء کرام کی بیان کردہ چند مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ استخفاف
سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

◆ قنادی ہندیہ میں ہے:

و لو قال رجل مع غيره كان رسول الله ﷺ يحب كذا بان
قال مثلا كان يحب القرع فقال ذلك الغير أنا لا احبه
فهذا كفر و هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
أيضا و بعض المتأخرين قالوا اذا قال ذلك على وجه
الإهانة كان كفرا و بدونه لا يكون كفرا

(القنادی احمدیہ: ج: ۲/ ص: ۳۶۵)

ترجمہ: اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فلاں چیز مثلاً کہ وہ پسند
فرماتے تھے تو اس نے کہا کہ میں تو اسے پسند نہیں کرتا تو یہ کفر ہے، اور اسی
طرح حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، اور بعض متاخرین
نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس صورت میں کفر ہوگا جب اس نے توہین کرتے
ہونے یہ بات کہی ہو ورنہ بصورت دیگر یہ کفر نہیں ہوگا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے جس چیز کو پسند کیا ہے اس کو پسند کرنا ایک مومن کے لئے
ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم ﷺ کی پسندیدہ شے کو اہانت کی وجہ اس لئے
ناپسند کرتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کو پسند تھی تو یہ کفر ہوگا لیکن اگر اس کا یہ عمل اپنی طبیعت کے
حساب سے ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

الاحتقار لأنه كفر (رد المحتار ج: ۲/ ص: ۴۰۷)

ترجمہ: للحاکم: کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسبستی کی وجہ سے سرکونہ ڈھانکے جیسے اپنے سر کو ڈھانکنا بوجھ سمجھے اور نماز کے لئے اسے کوئی ضروری کام نہ سمجھتے ہوئے کر دے۔ یہاں تہاؤن سے یہی (کسبستی کے طور پر اس عمل کو ترک کرنا ہے) مراد ہے۔ اس کا مطلب نماز کی تحقیر اور اسے ہٹا جانے ہوئے کرنا نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ کی اس تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے جس معنی میں الفاظ کو استعمال کیا ہے بالخصوص مسئلہ انکار میں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان مسائل میں فرد کی نیت کا اعتبار بھی کیا جائے گا کہ اس کا یہ عمل گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے ہے یا کسی دوسرے سبب سے، البتہ بعض اوقات دلالت مال سے اس کی نیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ صحیفہ کو جان کر جھنجھکی میں پھینک دینا۔ اس صورت میں اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور نیت کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔

◆ شیخ سعد الدین رحمہ اللہ انی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من اسمائه أو بأمر من أوامر أو أنكر وعدة أو وعيدة يكفر و كذا لو تمنى أن لا يكون نبى من الأنبياء على قصد استغفاف أو عداوة و كذا لو ضحك على وجه الرضاء فيمن تكلم بالكفر و كذا لو جلس على مكان مرتفع و حوله جماعة يسألونه مسائل و يضحكون و يضربونه بالوسائد يكفرون جميعاً و كذا لو أمر رجلاً أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بكفرة و كذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها و كذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا

بسم الله و كذا اذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة معتدا يكفر و ان وفق ذلك القبلة و كذا لو أطلق كلمة الكفر استغفافاً لا اعتقاداً (شرح الصغیر ص: ۱۶۹)

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت سے متعنت کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں تھی یا اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم مبارک اور حکم کا مذاق اڑایا یا اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے یا وعید کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے استغفات کرتے ہوئے یا دشمنی میں یہ تمنا کی کہ فلاں اللہ کا نبی نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی کلمہ کفر ادا کرے اور اس کے سامنے رضامندی کے ساتھ ہٹا جائے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی بلند جگہ پر بیٹھ جائے اور دیگر تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں، اس سے سوال کریں، نہیں اور اس کو نیکیوں سے ماریں تو وہ سب کافر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر ہونے کا حکم دے یا ارادہ کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی مفتی نے کسی عورت کو مشورہ دیا کہ تم کافر ہو جاؤ تاکہ تم اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤ تو وہ مفتی کافر ہو جائے گا (چاہے وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو)۔ اسی طرح اگر کسی نے شراب پیتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے قبہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں نماز ادا کی یا بغیر طہارت کے (استغفاً) نماز ادا کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کلمہ کفر کو استغفاً ادا کیا تو اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔

◆ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(من هزل بلفظ كفر ارتدوا ان لم يعتقده للاستغفاف) أي تكلم به باختيار غير قاصد معناه و هذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق و ان كان موجوداً حقيقة لكنه زائل حكماً لأن

الشارع جعل بعض المعاصي أماراً على عدم وجوده
كالهزل المذکور و کہا لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في
قاخورة فإنه يكفر و ان كان مصدقاً لان ذلك في حكم
التكذيب كما افادته في شرح العقائد و أشار الى ذلك
بقوله: "لاستخفاف فان فعل ذلك استخفافاً و استهانة
بالدین فهو أماراً عدم التصديق" (رد المحتار ج: ۶/۴: ۲۵۶)

ترجمہ: (جس نے لگ کر کفر کے بیات مذاق کیا تو وہ استخفاف کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا
اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو) یعنی جس نے لگ کر کفر اپنے اختیار سے اس
کے معنی کا ارادہ نہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس سے اس بات کی
نئی نہیں ہوتی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان محض اقرار کے ساتھ
تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق اگرچہ حقیقتاً موجود ہو لیکن وہ مکمل زائل ہو جاتی
ہے کیونکہ شارع نے بعض حکماہوں کو عدم تصدیق کی علامت قرار دیا ہے،
جیسے مذکورہ مذاق اور بت کو سجدہ کرنا یا مصحف کو جھنڈی میں پھینک دینا، اگر کسی
نے یہ کام کئے تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ تصدیق کرنے والا ہو کیونکہ حکما
جھٹلاتا ہی ہے۔ جیسا کہ شرح عقائد میں ذکر ہے۔ آپ نے اس طرف
"لا استخفاف" کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اگر اس نے یہ استخفاف کے لئے کیا اور دین
کی توہین کے لئے کیا تو یہ تصدیق کے معدوم ہونے کی علامت ہے۔

امام حموی فرماتے ہیں:

أقول و قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين
يكتب القرآن بأصابع رجله هل يحرم عليه و يكفر و
مقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستغفراً

(شرح الحموی: ص: ۸۷)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا جس کے
دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ اپنی دونوں پیروں کی انگلیوں سے قرآن لکھتا
ہے۔ کیا یہ حرام ہے اور کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اس فرع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر
نہیں ہوگا کیونکہ یہ استخفاف کے لئے نہیں ہے۔
حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وضع المصحف تحت رأسه مكروه الا لأجل الحفظ

(الفتاویٰ والفتاویٰ ج: ۱/۱: ۳۳۳)

ترجمہ: قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہے مگر یہ کہ حفاظت کے لئے ہو تو مکروہ نہیں۔
حضرت مفتی عبدالحی عثموی فرماتے ہیں:

كاغذ مكتوب فيه اسم الله تعالى و وضعته تحت الفراش
الذي يهلسون عليها هل يكره؟ قيل نعم: وقيل لا يكره
كذا في خزائن الروايات قلت: الظاهر هو أنه ان كان
للحفظ أو دعت اليه داعية لا يكره كما لا يكره وضع
الرأس على المصحف للتعظيم حفظاً له و الركوب على
الدابة وعليها جوالق فيها كتب الشريعة والا فيكره

(فتاویٰ اللکھنوی: ص: ۳۰۷)

ترجمہ: ایک کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہے اور میں نے اسے ایسے کپڑے
کے نیچے رکھ دیا جس پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ مکروہ ہے؟

اس کا جواب دیا گیا کہ جی ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے اسی
طرح خزائن روایات میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حفظ کے لئے ہو یا کسی
ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کراہت نہیں ہوگی جیسے سونے کے لئے مصحف
کو سر کے نیچے حفاظت کے لئے رکھنے اور کسی ایسے جانور پر سوار ہو جس پر اون
ہو اور ان میں علوم شریعت کی کتابیں ہوں، میں کراہت نہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرآن میں شک کرنا کفر ہے۔

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

تؤول معنى الشك ومعنى الجدل (الشك: ص ۳۰۳)

ترجمہ: لفظ امر کی تاویل شک اور جدال کے معنی میں کی گئی ہے یعنی قرآن حکیم میں شک کرنا اور اس کے متفق علیہ امور پر جدال کرنا کفر ہے۔

◆ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر... وبالعبداء بها وناؤ
مستغفرا واما اذا تركها متكسلا أو مؤولا
فلا... الاستهزاء بالاذان كفر لا بالمؤذن

(الاشباه والنظائر: ج ۱/ص ۸۷-۸۸)

ترجمہ: علم اور علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کسی عبادت کو توہین یا استخفاف کی نیت سے کر دینا کفر ہے لیکن اگر اس نے عبادت کو سستی کے باعث چھوڑا یا تاویل کرتے ہوئے کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اذان کا مذاق اڑانا کفر ہے جبکہ مؤذن کا مذاق اڑانا کفر نہیں ہے۔

یعنی اگر کسی عبادت کو سستی کے باعث کیا گیا تو اس عمل سے وہ فاسق و فاجر ہوگا اس پر اس کی بخیر نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کرتے ہوئے کسی عبادت کو کر دیتا ہے جیسے بعض ائمہ کے نزدیک دلائل شرعیہ کی وجہ سے وتر اور قربانی کا واجب نہ ہونا تو وہ کافر یا فاسق و فاجر بھی نہیں ہوگا۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء: فيفيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء
لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز أو من

مذکورہ مسائل میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر یہ بد نیت استخفاف کئے گئے تو دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بن جائیں گے البتہ بلا نیت استخفاف یہ اعمال مکروہ ہیں لیکن اگر ضرورت کے تحت کئے جائیں تو ان میں کراہت بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن کے نسخہ کو اگر مصلحت کے پیش نظر جلا دیا جائے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں افتراق سے بچنے کے لئے کیا تھا تو یہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مذیف بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد عراق سے واپس لوٹے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں میں قرأت کے اختلاف سے پریشان ہو کر عرض کیا: ”یا امیر المؤمنین ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى“ اے امیر المؤمنین آپ اس امت کو سہارا دیجئے قبل اس کے کہ ان میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف واقع ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے تمام صحف منگوا کر حضرت زید بن ثابت، عبد اللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن عمار بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو لسان قریش پر مصحف لکھنے کا حکم دیا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کے صحف واپس کر دیئے اور اس نقل کردہ مصحف کو سب جگہوں پر بچھو دیا اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف موجود تھے انہیں جلانے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری: فضائل القرآن: باب جمع القرآن)

البتہ اگر قرآن حکیم کے اوراق کو استخفاف کے لئے جلا یا کیا تو اس صورت میں یہ کفر ہوگا۔

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا احمد بن حنبل نايزيد قال انا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال:

المراء في القرآن كفر (سنن ابی داؤد: کتاب الرداء رقم الحديث: ۴۶۰۳)

حيث الادمية ليس بكفر و هو يفيد أيضا أنه لو استخف بالموذن من حيث الاذان يكفر، انتهى

(شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۸۷)

ترجمہ: بعض فضلاء نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ علماء کی توہین کرنا اس صورت میں کفر ہے جب ان کی توہین ان کے دین کے عالم ہونے کی وجہ سے کی جائے لیکن اگر ان کی توہین ان کے عالم ہونے کی وجہ سے نہ کی جائے بلکہ ان کی کسی ناجائز حرکت کی وجہ سے کی جائے یا ان کی توہین ان کے آدمی ہونے کی حیثیت سے کی جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص موذن کی اس وجہ سے تحقیر کرے یہ کہ اذان دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

امام حموی کی اس وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفسر، محدث، مفتی، عالم اور موذن وغیرہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے اور اس کا یہ عمل ان کے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے ہے تو اس کی بخیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا انہیں گالی دینا ان کے اللہ کے دین کے عالم ہونے یا اذان دینے والے کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرتا ہے یا موذن کو گالی دیتا ہے تو اس کی بخیر نہیں کی جائے تا وقتیکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا توہین کرنا نبی کریم ﷺ کے دین کے عالم یا موذن ہونے کی وجہ سے ہے۔

امام حموی فرماتے ہیں:

قال في الزاوية: الاستخفاف بالعلماء كفر لمكونه استخفافاً بالعلم و العلم صفة الله تعالى منحه فضلاً خيار عبادة ليندوا خلقه على شرعه نيابة عن رسوله صلى الله عليه و آله وسلم، فاستخفافه بهذا العلم الى

من يعود (شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۸۷)

ترجمہ: فتاویٰ بزاز یہ میں ہے کہ علماء کا علم کی صفت کی وجہ سے استخفاف کرنا کفر ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بہترین بندوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نبی کریم محمد رسول ﷺ کے نائب کی حیثیت سے شریعت کا راستہ دکھا سکیں۔ اسی لئے علم کا استخفاف کرنا اس کا استخفاف ہے جس کی یہ صفت ہے۔

محیط رہاں میں ہے:

رجل قال مع اخر: كلما كان يأكل رسول الله عليه واله وسلم كان يلحس أصابعه الثلاث. فقال ذلك الرجل (نعوذ بالله): أين بي ادبي است. فهذا كفر... رجل قال لآخر: احلق رأسك و قلم أظفارك فان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال ذلك الرجل لا أفعل و ان كان سنة فهذا كفر لأنه قال ذلك على سبيل الانكار و الرد و كذا في سائر السنن خصوصاً في سنة هي معروفة و ثبوتها بالتواتر كالسواك و غيره

(المحيط الرحاني: ج: ۷/ ص: ۳۰۸)

ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کھانے کے بعد اپنی مبارک تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر اس شخص نے کہا (نعوذ بالله) یہ بے ادبی ہے۔ یہ کفر ہے اسی طرح ایک شخص نے دوسرے سے کہا اپنا سر منڈوا دو یا اپنے ناخن کاٹ لو یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا اگرچہ یہ سنت ہو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس نے یہ بات انکار اور رد کے طور پر کہی

ہے۔ یہی حکم تمام سنتوں کا ہے، خاص طور پر ان سنتوں کا جو معروف ہیں اور ان کا ثبوت تو اتر سے ہے جیسے سواک وغیرہ۔

❖ ملائکہ میں سے کسی کی بھی توہین کرنا یا تحقیر کرنا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ (البقرہ: ۹۸)

ترجمہ: جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کا فرد کافر و کاذب دشمن ہے۔

امام علی بن حسن طرابلسی حنفی فرماتے ہیں:

ومن سب ملكا من الملائكة قتل ووقع في الخلاصة لو قال: لقاءك على كلقاء ملك الموت، قال الحاكم عبد الرحمن ان كان قاله لكرهه الموت لا يكفر و لو قال لعداوة ملك الموت يكفر (معین الکام: ج: ۲۲۸)

ترجمہ: اور جس نے ملائکہ میں سے کسی بھی فرشتہ کو گالی دی تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور خلاصہ میں ہے کہ جس نے کسی سے کہا کہ میرے لئے تیری ملاقات ایسے ہے جیسے موت کے فرشتہ سے ملاقات کرنا، حاکم عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ موت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا اور اگر اس نے یہ موت کے فرشتہ کی دشمنی میں کہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

❖ کفار کے دینی شعار یا طریقہ کو اپنانا:

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وكذا لو تزنى بزنار اليهود والنصارى (الاشباہ والنظائر: ج: ۱/۹۰)۔

ترجمہ: اگر کسی نے یہود و نصاریٰ کی زنار باندھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و بوضع قلنسوة المجوسى على رأسه على الصحيح الا لضرورة دفع الحر أو البرد و بشد الزنار في وسطه الا اذا فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين

(المرآة: ج: ۵/۱۹۹)

ترجمہ: اور مجوسیوں کی ٹوپی سر پہ رکھنے سے بھی کافر ہو جائے گا صحیح قول کے مطابق مگر یہ کہ یہ ٹوپی پہننا گرمی یا سردی سے بچنے کے لئے ہو، اور بیچ میں زنار باندھنے سے بھی کافر ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کا یہ عمل کفار کو دھوکہ دینے کے لئے یا مسلمانوں کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لئے ہو۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

أى بقصد الاستخفاف بالاسلام يكفر و لو فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين لا يكفر

(شرح الحموی: ج: ۱/۹۰)

ترجمہ: یعنی اگر اس نے یہ کام اسلام کے ساتھ استخفاف کی نیت سے کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہ کام جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے کے لئے کیا یا مسلمانوں کے جاسوس کے طور پر کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ فتاویٰ تاتاریغانیہ میں ہے:

اذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقد قال بعض مشايخنا لا يكفر و قال بعضهم يكفر و بعض المتأخرين قالوا: ان كان لضرورة نحو دفع البرد أو غيره بأن كانت

البقرة لا تعطيه اللين بدونها (D) تاتاریغانیہ: ج: ۵/۳۵۲)

ترجمہ: اگر کسی نے اپنے سر پہ مجوسیوں کی ٹوپی رکھی تو ہمارے بعض مشائخ فرماتے

میں کہ وہ کافر نہیں ہو گا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض متاخرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ ٹوپی سردی سے بچنے کے لئے پہنتا ہے یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے پہنتا ہے جیسے اگر اسے پہنے بغیر گائیں دودھ نہ دے تو یہ کفر نہیں ہے۔

زنار وہ زنجیر ہے جس کو کفار اپنے اور مسلمانوں میں تمیز کرنے کے لئے کمر سے منڈی علامت کے طور پر باندھتے تھے۔ اگر کوئی اسلام کے استخفاف کی نیت سے اسے باندھ لے گا یا مجوسیوں و کفار کے لباس کو اپنائے گا تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر وہ جنگ میں یا جاموسی کے لئے بظاہر کفار کا روپ و حار تاج پہن جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الحرب خدعة

ترجمہ: جنگ دھوکہ ہے۔ (مسلم: کتاب الجہاد، باب جواز اللہ عز فی الحرب، رقم الحدیث: ۴۴۲۴)

اگر کسی نے اسلام کے استخفاف کی نیت یا کفر کی تعظیم کے بغیر کفار کے کسی لباس وغیرہ کو پہنا تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ آج کل ہمارے زمانے میں بکثرت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فیشن کی دبا اور ترقی کے حصول کے جنون میں پھنس کر کسی ایک اہل کفر کی عادات، وضع و قیام، انداز گفتار، خاص طریقہ لباس اور صورت و سیرت کو اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی تکفیر کرنا درست نہیں کیونکہ ان کا ارادہ محض دنیاوی اعتبار سے ان کے طریقے کو اپنانا ہوتا ہے تاکہ ان کا شمار بھی تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگے، تاہم اگر کسی نے ان کی اتباع، اسلام کے استخفاف یا کفر و اہل کفر کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے کی تو کافر ہو جائے گا۔ البتہ ان کے فتن و فحور میں شک نہیں۔ بعض افراد کوٹ، پینٹ، کفار کی بنائی ہوئی ٹیوپیوں یا ہیٹ وغیرہ پہننے کی وجہ سے اہل اسلام کی تکفیر کر دیتے ہیں انہیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس باب میں کفار کے دینی شعار کو استخفاف اسلام کے لئے اور فیشن کے لئے اختیار کرنے میں فرق کرنا چاہئے۔ کفار کے بعض تہوار ان کے خاص دینی شعار کی حیثیت رکھتے

میں جیسے کرسمس، ہولی وغیرہ۔ نبی کریم ﷺ نے اہل اسلام کو کفار و مشرکین سے خود کو ظاہری اعتبار سے بھی علیحدہ ثابت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لئے خاص وضع قطع میں مجوسیوں اور کفار کی مخالفت کرنے کا حکم ہے تاکہ اہل ایمان ان سے الگ نظر آئیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تمہ پے کے طور پر یہاں تک فرمایا کہ من تشبه بقوم فهو منهم جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہو گا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہودیوں کا شوار کاروزہ رکھتے ہیں، اس دن کو عید قرار دیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى و بنی اسرائیل علی فرعون فنعن نصوصه تعظیماً لہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا ہم اسی لئے اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نحن اولی بموسیٰ منکم ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشرہ کاروزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس دن کی تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم ان شاء اللہ نوں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب موسم یوم عاشوراء)

یعنی نبی کریم ﷺ نے نوں اور دسویں کاروزہ رکھنے کا ارشاد اس لئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی قائم رہے اور مسلمان یہود و نصاریٰ سے الگ بھی نظر آئیں۔ اس ضمن میں ایک بات کا لحاظ رکھنا اور ضروری ہے کہ اگر کوئی علامت کسی خاص علاقے میں اہل کفر کی مذہبی علامت سمجھی جاتی ہے تو دوسرے علاقوں میں اس کو اختیار کرنے میں قباحت نہیں اسی طرح سے اگر اس علامت کو کفار ترک کر دیں تو بعد میں اسے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان جنگ میں اپنی زبان سے بظاہر کفار کو دھوکہ دینے کے

لی ان أشم منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: أ
تأذن لی ان اعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال
دونکم قال: فقطلوه

(مسلم: کتاب الجہاد: باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیہود)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کعب بن
اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا
پہنچائی ہے؟ سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا
آپ ﷺ اس کو پند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں آپ ﷺ نے
فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریفاً کہنے کی اجازت دیجئے،
آپ ﷺ نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور
اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور ﷺ کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ
شخص ہم سے (نعوذ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں
ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت
پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں اب
ہمیں اس کو چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے تاوقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال
کار کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ
قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن
مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں
میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم عرب کے حسین
ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب
بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو وقت کجور کے عوض

سے کلمات کفریہ ادا کرے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لكعب ابن الأشرف فانه قد اذى
الله ورسوله (صلى الله عليه و اله وسلم) فقال محمد بن
مسلمة يا رسول الله ﷺ أتحب أن اقتله، قال: نعم، قال:
اثنى لي فلأ قتل، قال: قتل، فأتاه فقال له: و ذكر ما بينهما
و قال: ان هذا الرجل قد أراد صدقة و قد عنا نا فلما
سمعه قال: و ايضا والله لتملئته، قال: انا قد اتبعناه الان
و نكرة ان ندعه حتى ننظر الى اى شئ يصير امره قال: و
قد اردت ان تسلفنى سلفا قال: فما ترهننى، قال: ما
تريد؟ قال: ترهننى نسائككم، قال: أنت أجمل العرب
أترهنك نسائنا، قال له: ترهنوا نى اولادكم، قال: يسب
ابن احدنا فيقال: رهن فى وسقين من تمر و لكن ترهنك
اللامة يعنى السلاح، قال: فنعم و واعدة أن يأتيه
بالحارث و أئى عبس بن جبر و عباد بن بشر قال: فجاء
وافدعوة ليلا فنزل اليهم قال سفيان قال غير عمر و
قالت له امراته: أسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: انما
هذا محمد بن مسلمة و رضيعه و ابو ثائلة ان الكريم لو
دعى الى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: انى اذا جاء فسوف
امد يدى الى رأسه فاذا استمكننت منه قدونكم، قال:
فلما نزل نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب
قال: نعم تحتى فلانة هى أعطر نساء العرب قال: فتأذن

گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے وعدہ کیا کہ عاتق، ابویس، بن جبر اور عباد بن بشر (رضی اللہ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابونا تکہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لئے بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب پہنچے اتر آ تو وہ سر کو چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آرہی ہے اس نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں سونگھو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر ساتھیوں سے کہا حملہ کر دو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

محیط رہائی میں ہے:

فقد صح أن رسول الله ﷺ لما بعث جماعة من أصحابه رضى الله تعالى عنهم لقتل كعب ابن الاشرف استأذنوا منه أن يقولوا أشياء يخادعون به ويعتمد هو عليهم فأذن لهم رسول الله في ذلك فقال واحد منهم لكعب: إن خروج هذا الرجل كان من البلاء علينا ولو كان ذلك

کفر الہا قالہ (الحدیث البرہانی: ج ۷: ص ۴۰۸)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی کہ اس سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکیں جو اس کو دھوکہ میں ڈال دیں اور وہ ان پر اعتماد کر لے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے کعب سے کہا کہ (نعوذ باللہ) اس شخص (ﷺ) کا لنگن ہمارے لئے بڑی مصیبت اور آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ اگر یہ کفر ہوتا تو نبی کریم ﷺ ان کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔

اس حدیث شریف میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بظاہر کلمات کفر اور منافقت پر مبنی ہیں لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک ایمان پر مطمئن تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس گستاخ رسول ﷺ کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کے لئے بظاہر زبان سے ایسے کلمات کفر ادا کئے کہ وہ آپ کو منافق سمجھنے لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سنے اس معنوں کو قتل کرنا آسان ہو گیا۔ اگر اس طرح کے کلمات دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے بھی کفر ہوتے تو نبی کریم ﷺ ان کو ضرور منع فرما دیتے اور کبھی بھی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔ پس اگر کوئی شخص جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کے سنے ان کی خاص وضع قطع اپناتا ہے یا ان کی بولی بولتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا یہ عمل مستحسن ہو گا۔

توین الہی

”الدین کلہ ادب“ دین ادب کا نام ہے۔ ایمان و محبت انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب ﷺ اور ان سے متعلقہ ہر شے کے ادب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کامل و صدق مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو اور اس کا قلب ہر قسم کے شکوک شبہات سے

پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی بے ادبی کا مرتکب ہونا دل کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے کیونکہ ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرے یا کوئی بے ادبی کا کلمہ زبان پر لائے۔ ہر نبی کی تعلیم کا مرکز ما من الہ غیوہ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا رہا ہے تاکہ انسان اپنے رب وعدہ لا شریک کی کمال حقہ عبادت کر سکے۔ جب کوئی شخص تکبر میں انتہائی درجہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ رب العالمین پر تکبر کرتے ہوئے اُنار بکھم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے یا کسی اور سخت بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا انکار کرنا کسی شے کو اس کا شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا ظلم عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۰﴾ (نعمان ۳۱: ۱۳)

ترجمہ: بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾

(النساء ۳۸: ۳۸)

ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہ زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۱۹۰﴾ وَصَرَّبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ يُغْنِي

الْعِظَامَ ۚ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۱۹۱﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۱۹۲﴾ (س ۳۶: ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲)

ترجمہ: کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑا لو بن گیا۔ اور (خود ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے کا اور) اپنی پیدائش (کی حقیقت) کو بھول گیا۔ کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ فرما دیجئے: انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ رب العزت فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّانِدُوتُ يَتَفَقَّظَرْنَ مِنْهُ وَتَلْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْجُرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ ﴿۸۸﴾ (مریم ۸۸: ۹۲)

ترجمہ: اور (کافر) کہتے ہیں: کہ (خدا نے) جنم لے (اپنے لئے) لڑکا بنا لیا ہے۔ (اے کافرو!) بیشک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات (زبان پر) لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس (بہتان) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے (خدا نے) جنم کے لئے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور (خدا نے) جنم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ (حمی کو اپنا) لڑکا بنا لے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ (البقرة ۹۸: ۹۸)

ترجمہ: جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کافروں کا دشمن ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغِيبُونَ ﴿٢٥﴾ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَدَاءِ اللَّهُ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا يَأْتِيَنَا يَبْجُحُونَ ﴿٢٧﴾ (حم السجدة: ۲۵-۲۸)

ترجمہ: اور کافر لوگ کہتے ہیں: تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس (کی قرأت کے اوقات) میں شور و غل مچایا کرو تا کہ تم (ان کے قرآن پڑھنے پر) غالب رہو۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ پکھلائیں گے اور ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لئے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا آیات مقدمہ کے علاوہ بکثرت آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و کفر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

كَذِبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ شَتْمِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَفَإِذَا شَتَمَهُ ابْنِي فَقُولْهُ إِنَّ لِي وَلِذَا وَ إِنَّا الْوَاحِدُ

الصمد (صحیح البخاری: تفسیر القرآن: باب قولہ الصمد)

ترجمہ: ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس کا مجھے گالی دینا یہ کہنا ہے کہ میرا

کوئی بیٹا حالانکہ میں یکساں بے نیاز ہوں۔

اس حدیث شریف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کفار کے وہ عقائد جو ہمارے نزدیک شتم میں لیکن ان کے نزدیک شتم نہیں تو دنیاوی اعتبار سے ان کے معاملہ میں اسے سب و شتم میں شمار نہیں کیا جائے گا جیسے نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ البتہ اگر کسی کافر نے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسا کلمہ استعمال کیا جو توہین پر مبنی ہو تو قاضی کو پانچے کہ اسے تادیباً سزا دے۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

ولو قال: لله تعالى شريك أو ولد أو زوجة أو هو جاهل أو عاجز أو نقص بذاته أو صفاته كفر (التاتارخانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا (نعوذ باللہ) کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا وہ جاہل ہے یا وہ عاجز ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں نقص نکالے تو وہ کافر ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

يكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أو امره أو أنكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبه إلى الجاهل أو العجز أو النقص و يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه و يكفر ان اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۲/ ص: ۳۵۸)

ترجمہ: اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یا اس کے نام مبارک کا یا اس کے احکامات میں سے کسی حکم کا

مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کے وعدہ یا وعید کا انکار کرے یا اس کا کوئی شریک ٹھہرائے یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیوی قرار دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت، عاجزی یا نقص کی نسبت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فان كان مسلماً وجب قتله بالاجماع. لانه بذلك كافر مرتد و أسوأ من الكافر فان كان الكافر يعظم الرب و يعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بآله ولا مسيئة له (الامام السلوك: ص ۳۷۷)

ترجمہ: پس اگر وہ (توہین الہی کا مرتکب) مسلمان ہو تو اس کو بالاجماع قتل کیا جائے گا کیونکہ اس سے وہ کافر و مرتد ہو گیا بلکہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ کافر رب کی تعظیم کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس دین باطل پر وہ قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق و استہزاء نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے سب و شتم ہے۔

آگے آپ لکھتے ہیں:

و كذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه قالوا: سب الله ردة فاذا تاب قبلت توبته .... وهذا مذهب الامام أبي حنيفة أيضاً (الامام السلوك: ص ۳۷۸)

ترجمہ: اسی طرح امام شافعی کے اصحاب نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرنا ارتداد ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی

اور یہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔
شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه و اله وسلم فقد كفر (الحرمي اصول الفقه: ج ۲: ص ۳۲۳)

ترجمہ: پس جس نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنایا یا اس کے رب ہونے کا انکار کیا یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا یا اللہ کی کسی کتاب کا انکار کیا یا کسی رسول کا انکار کیا یا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گال دی تو اس نے کفر کیا۔

امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً و كذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسوله أو كتبه قال الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم ان نعت ان طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين

(التوبة: ۹، ۶۵، ۶۶) (المغني ج ۱۰: ص ۲۲۳)

ترجمہ: اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا چاہے اس نے یہ عمل مذاق میں کیا ہو یا حقیقت میں، اور اسی طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات، رسولوں یا کتابوں کے ساتھ مذاق کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں

(تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا اس کی طرف کسی ایسی صفت کو منسوب کرنے والا جو اس کے شایان شان نہ ہو اور اللہ رب العزت پر نعوذ باللہ سب شتم کرنے والا کافر اور مرتد ہے ایسے ملعون کی سزا قتل ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔

توین رسالت

اللہ رب العزت نے تفکین کی ہدایت کے لئے مختلف اذوار میں انبیاء و رسل بھیجے مبعوث فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم ﷺ پر ختم ہو چکا ہے لہذا آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعینات کی تین نماحہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہی کرتے ہیں اسی سے ان کی امت پر ان کی اطاعت کرنا فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے اور اگر کوئی ان کی تکذیب کرتا ہے تو یہ درحقیقت اللہ رب العزت کی تکذیب کرتا ہے۔ ہر دور میں صرف اللہ تعالیٰ کا نبی ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے جو بندوں کا تعلق حقیقی طور پر معبود حقیقی سے جوڑتا ہے یعنی ہر دور میں نبی کی ذات ہی ایمان کا محور ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و محبت ہی اللہ کی اطاعت و محبت ہے اور ان کی توین کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس کا ارتکاب کرنے والا دنیا و آخرت میں نامراد و بدبخت رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول (ﷺ) کا حکم مانا ہے شک اس نے اللہ (ہی) کا حکم مانا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱) (ال عمران: ۳۱)

ترجمہ: (اے حبیب! ﷺ) آپ فرمادیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنالے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۵۹)

ترجمہ: اور جو کچھ رسول (ﷺ) تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو (اس سے) رک جائیا کرو۔

ایک اور مقام پر رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے بارے میں فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لِيُثْبِتُوا بِأَنَّهُ رَسُولُهُ ۖ وَتَعَزَّزُوا وَتَوَقَّروا ۖ وَتَسْبِيحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُسَاطِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا (النح: ۸، ۹، ۱۰)

ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو (روز قیامت گواہی دینے کے لئے اعمال و احوال امت کا) مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرسانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ (اے لوگو!) تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان (کے دین) کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور (ساتھ) اللہ کی صبح شام تسبیح کرو۔ (اے حبیب! ﷺ) بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر

جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہو گا اور جس نے (اس) بات کو پورا کیا جس (کے پورا کرنے) پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

اللہ رب العزت کے نزدیک کسی نبی کی توہین و تحقیر نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ ابلیس کو بھی اسی لئے مردود قرار دیا گیا کہ اس نے اللہ کے نبی سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام پر تکبر کرتے ہوئے انا خیر منہ (میں اس سے زیادہ بہتر ہوں) کہا اور آپ علیہ السلام کے استخفاف میں اپنا کمال اکن لا تسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون (میں ہر ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کن رسیدہ (اور) سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے) اور سجدہ تکلیفی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی پر فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۖ (المجر ۱۵: ۳۴)

ترجمہ: (اللہ نے) فرمایا: تو یہاں سے نکل جا پس بیشک تو مردود (رانندہ درگاہ) ہے۔

نبی اسرائیل پر ذلت و مسکنت کو اسی وجہ سے مسلط کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا اور ان کی نافرمانی کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبِي مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ (البقرہ ۲۴: ۶۱)

ترجمہ: اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس وجہ سے (ہوا) وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور (ہمیشہ) مد سے بڑھ جاتے تھے۔

ابولہب نے جب نبی کریم ﷺ کے لئے (نعوذ باللہ) تہالک کہا تو اللہ عز و جل حکیم

نے پوری سورت کا نزول فرما کر اس کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَآمَرَ أَتَتْهُ حَمَّالَةٌ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (سورۃ اہلب ۱۱)

ترجمہ: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب ﷺ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے)۔ اسے اس کے (مردوٹی) مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا بڑے گا۔

اسی طرح اس کی بیوی جو آپ ﷺ کی راہوں میں کاسنے بن کر بچھاتی تھی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں لوگوں کو بھڑکاتی تھی اس کے بارے میں فرمایا:

وَآمَرَ أَتَتْهُ حَمَّالَةٌ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (سورۃ اہلب ۱۱)

ترجمہ: اور اس کی (غیبت) عورت (بھی) جو (کاسنے دار) ٹکڑیوں کا بوجھ (سر پر) اٹھائے پھرتی ہے، (اور ہمارے حبیب ﷺ کے تلواروں کو زخمی کرنے کے لئے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے)۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا (وی) رسہ ہوگا (جس سے وہ کانٹوں کا کٹھا باندھتی ہے)۔

حضور سرور کائنات ﷺ کی پشت مبارک پر جب ابو جہل ملعون نے او جھڑی رکھی اور آپ ﷺ کو نماز ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۚ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۚ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۚ لَنَسْفَعًا

بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

(المع ۹۶: ۹۷)

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ (اللہ کے) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ یا وہ (لوگوں کو) پرہیز گاری کا حکم دیتا (تو کیا خوب ہوتا)۔ اب بتائیے! اگر اس نے (دین حق کو) جھٹلایا ہے اور (آپ سے) منہ پھیر لیا ہے (تو اس کا حشر کیا ہوگا)؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ (اس کے سارے کردار کو) دیکھ رہا ہے؟ خبردار! اگر وہ (گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے) باز نہ آیا تو ہم ضرور (اسے) پھٹانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پھٹانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو (مدد کے لئے) بلا لے۔ ہم بھی عنقریب (اپنے) سپاہیوں (یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں) کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں! آپ اس کے کئے کی پروا نہ کیجئے اور (اسے) حبیب مکرم! (ﷺ) آپ سر بسجود رہتے اور (ہم سے) مزید قریب ہوتے جاسیے۔

جب مسلمان رسول اللہ (ﷺ) کے حکم پر اپنی بے سرو سامانی کے باوجود قیصر سے جنگ کرنے کے لئے تیاریاں کرنے لگے تو منافقین رسول اللہ (ﷺ) اور مسلمانوں کا (نعوذ باللہ) تمسخر اڑانے لگے۔ ایک منافق نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، دیکھو اب یہ شہنشاہ روم سے لڑنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب (ﷺ) کو منافقین کی ان باتوں سے مطلع فرمایا۔ آپ (ﷺ) نے ان کو بلایا اور فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

يَتَخَذُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُكَلِّمَهُمْ سُورَةٌ تُنْتَبِهُمُ بِمَا فِي

قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ اسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخْتَدِعُونَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَانَظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَشْعُرُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ ظَافِلَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ ظَافِلَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْزِينَ ۝ (التوبہ ۹: ۶۴، ۶۵، ۶۶)

ترجمہ: منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان (منافقوں) کے دلوں میں (مخفی) ہیں۔ فرما دیجئے: تم مذاق کرتے رہو، بیشک اللہ (وہ بات) ظاہر فرمائے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم مغذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْخَذُونَ رَسُولًا لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (التوبہ ۹: ۶۱)

ترجمہ: اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

حضرات انبیاء کرام (علیہم السلام) اور بالخصوص حضور نبی کریم (ﷺ) کی شان اقدس میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے بالاتفاق خارج ہو جاتا ہے۔ آپ (ﷺ) کی محبت ہی ایمان ہے اور کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم (ﷺ) سے سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
النَّاسِ أَجْمَعِينَ (رواہ البخاری: باب حب الرسول ﷺ من الایمان)

ترجمہ: تم میں سے کوئی (کامل) ایمان والا نہیں ہو گا یہاں تک کہ میں اس کے
نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔

محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے اور اس
کی تعظیم و توقیر بھی کی جائے کہ اس کا تعلق محبوب سے ہے۔ پس جس طرح محبوب کریم ﷺ کی
تعظیم و توقیر لازمی ہے اسی طرح ہر شے جو آپ ﷺ سے تعلق رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا اور اس
سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے۔

توہین رسالت کی شاعت اور قرآن حکیم:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(الحجرات ۳۹: ۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! (کسی بھی معاملہ میں) اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے
سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو (کہ نہیں رسول ﷺ کی بے
ادبی نہ ہو جائے)، بیشک اللہ (سب کچھ) سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ
لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْخَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝

(الاحقاف ۲۳: ۱۳)

ترجمہ: اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے: ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک
سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہو گا تو ان کے
رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۚ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (الصافات ۶۱: ۵)

ترجمہ: جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم مجھے اذیت کیوں
دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا
(رسول) ہوں۔ پھر جب انہوں نے کج روی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے
دلوں کو نیڑھا کر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۚ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ۝ (محمد ۳: ۳۲)

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا اور رسول
(ﷺ) کی مخالفت (اور ان سے جدائی اختیار) کی اس کے بعد کہ ان پر
ہدایت (یعنی علمت رسول ﷺ کی معرفت) واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا ہرگز
کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال کو نیست و نابود کر
دے گا۔

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(الحجر ۵۹: ۳)

ترجمہ: اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں (اور سخت) عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے شیعہ عداوت کی (ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام کاتب رسول ﷺ تھا) اور جو شخص اللہ (اور رسول ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (الاحزاب ۵۷: ۳۳)

ترجمہ: بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا مِّنْ سَمَٰعَتٍ ۚ لَٰهَذَا وَفِىٰ آيَاتِنَا الْآوَلِينَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهٖ حَتَّىٰ جُنْدٍ ۝۵﴾ (الہود ۲۳: ۲۴: ۲۵)

ترجمہ: اور بیشک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے: یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے (اس کے سوا کچھ نہیں) یہ تم پر (اپنی) فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ (ہدایت کے لئے کسی

پیغمبر کو بھیجتا) چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے آباء و اجداد میں (کبھی) نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی (کا عارضہ لاحق ہو گیا) ہے سو تم ایک عرصہ اس کا انتظار کرو۔

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۚ وَلَٰكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا تُخِصُّونَ ۚ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ۚ هَٰنِهَٰتَ هَٰنِهَٰتَ لِمَا تُوَعَّدُونَ ۚ إِنَّ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ رَبِّ انصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ۚ قَالَ عَنَّا قَلِيلٌ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۚ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا ۖ فَبَعَدَ اللَّقَوْمِ الطَّيِّبِينَ ۝۵﴾ (الہود ۲۳: ۲۴: ۲۵)

ترجمہ: اور ان کی قوم کے (بھی وہی) سردار بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں (مال و دولت کی کثرت کے باعث) آسودگی (بھی) دے رکھی تھی (لوگوں سے کہنے لگے) کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔

اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو گے۔ کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور (بوسیدہ) ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم (دوبارہ زندہ ہو کر) نکالے جاؤ گے۔ بعید (از قیاس) بعید (از وقوع) ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا

جا رہا ہے۔ وہ (آخرت کی زندگی کچھ) نہیں ہماری زندگانی بس یہی دنیا تو ہے ہم (نہیں) مرتے اور جیتے ہیں اور (بس ختم) ہم (دوبارہ) نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (پیغمبر نے) عرض کیا: اے میرے رب! میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلادیا ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پیشمال ہو کر رہ جائیں گے۔ پس سچے دوسرے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آپکرا سو ہم نے انہیں خس و فاشا کا بنادیا پس ظالم قوم کے لئے (ہماری رحمت سے) دوری و مروی ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذُكُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَّ قُتُمٌ كُلُّ مُتَرَيٍّ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿۱۷۷﴾ (البقرہ: ۳۴-۳۵)

ترجمہ: اور کافر لوگ (تعجب و استہزاء کی نیت سے) کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا نہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم (مر کر) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں (ایک) نئی پیدائش ملے گی۔ (یا تو) وہ اللہ پر جھوٹا بہتان بانڈھتا ہے یا اسے جنون ہے، (ایسا کچھ بھی نہیں) بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی گمراہی میں (بتلا) ہیں۔

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وَيَقُولُونَ آيِنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿۱۷۸﴾ بَلِ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۹﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿۱۸۰﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۱﴾

(الصافات: ۳۵-۳۹، ۴۰-۴۱)

ترجمہ: یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ (وہ نہ جنون ہے نہ شاعر) بلکہ وہ (دین) حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے (اللہ کے) پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ اور تمہیں (کوئی) بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔

﴿أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۷۷﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿۱۷۸﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۷۹﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿۱۸۰﴾﴾ (الدخان: ۱۷۷-۱۸۱)

ترجمہ: اب ان کا نصیحت ماننا کہاں (مفید) ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آپکے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور (گستاخی کرتے ہوئے) کہنے لگے: (وہ) سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بیشک ہم تھوڑا سا عذاب دور کئے دیتے ہیں تم یقیناً وہی (کفر) دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو (اس دن) ہم یقیناً انتقام ہی لیں گے۔

﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۱۷۷﴾ فَتَوَلَّىٰ يُرْكِبُهُ وَقَالَ صَاحِبُ أَؤْمِنُونَ ﴿۱۷۸﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلَيَّمٌ ﴿۱۷۹﴾﴾ (الزمر: ۱۷۷-۱۸۱)

ترجمہ: اور موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعہ) میں (نشانیاں ہیں) جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا: (یہ) جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس

کے شکر کو (عذاب کی) گرفت میں لے لیا اور ان (سب) کو دریا میں غرق کر دیا اور وہ تھامی قابل ملامت کام کرنے والا۔

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ۚ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۚ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۚ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۚ فَتَجَرَّجَ بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۚ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۚ فَكَتِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۚ﴾

(اقر ۵۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

ترجمہ: ان سے پہلے قوم نوح نے (بھی) جھٹلایا تھا۔ سو انہوں نے ہمارے بندہ (مرل نوح علیہ السلام) کی تکذیب کی اور کہا: (یہ) دیوانہ ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں (اپنی قوم کے مظالم سے) عاجز ہوں پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے منسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے۔ اور ہم نے زمین سے چٹخے جاری کر دیئے، سو (زمین و آسمان کا) پانی ایک ہی کام کے لئے جمع ہو گیا جو (ان کی ہلاکت کے لئے) پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے ان کو (یعنی نوح علیہ السلام کو) تختوں اور میٹھوں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ جو ہماری نگاہوں کے سامنے (ہماری حفاظت میں) چلتی تھی، (یہ سب کچھ) اس شخص کا بدلہ لینے کی خاطر کیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس (طوفان نوح علیہ السلام کے آثار کو) نشانی کے طور پر باقی رکھا تو کیا کوئی سوچنے (اور نصیحت قبول کرنے والا) ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیا تھا۔

﴿وَيُلْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي يَجْمَعُ مَالًا وَعَدَدَهُ ۚ يُحْسِبُ أَنَّ

مَالَهُ أَهْلَكَهُ ۚ كُلًّا لِّئُنَبِّذَنَّ فِي الْخُطْمَةِ ۚ وَمَا أَخَذَكَ مَا الْخُطْمَةِ ۚ تَارَ اللَّهُ الْمُؤَقَّدَةَ ۚ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ﴾ (سورہ القمر: ۹۳-۹۴)

ترجمہ: ہر اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو (روبرو) طعنہ زنی کرنے والا ہے (اور پس پشت) عیب جوئی کرنے والا ہے۔ (خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لئے) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ہرگز نہیں! وہ ضرور حطمہ میں بھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ (یہ) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں پر (اپنی اذیت کے ساتھ) چڑھ جائے گی۔ بیشک وہ (آگ) ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ (بھڑکتے شعلوں کے) لمبے لمبے ستونوں میں۔

یہ سوزت ان لوگوں کے لئے نازل کی گئی جو نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی غیبت کیا کرتے تھے۔

﴿يُخَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ وَإِنْ كُلُّ لُتَّا بِجَمِيعٍ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ﴾ (یسین: ۳۶-۳۷، ۳۸، ۳۹)

ترجمہ: ہائے (ان) بندوں پر افسوس! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصِّبِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَ مَا مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾ (النساء: ١١٥)

ترجمہ: اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے بد عہدہ (خود) پھر گیا ہے اور (بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ١٠٣)

ترجمہ: اے ایمان والو! (نبی اکرم ﷺ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے) راعنا مت کہا کرو بلکہ (ادب سے) انظرنا (ہماری طرف نظر کرم فرمائیے) کہا کرو اور (ان کا ارشاد) بغور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْهَلِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٢﴾ خَالِدِينَ فِيهَا - لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَحُوا كُفْرًا لَّنْ نَّقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ - وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ - أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٦﴾

(ال عمران: ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١)

ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو کیونکر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ (گمراہ) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جانی گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور (اپنی) اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سوان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات) کے لئے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْخَذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ - قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ - وَالَّذِينَ يُؤْخَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُؤْضَوْكُمْ - وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُخَادِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا - ذَلِكَ الْخَوِزِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٣﴾

(البقرہ: ٩١، ٩٢، ٩٣)

ترجمہ: اور ان (منافقوں) میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی (مکرم ﷺ) کو ایذا

پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان (کے کچے) ہیں۔ فرما دیجئے: تمہارے لئے بھلائی کے کان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان (کی باتوں) پر یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کو (اپنی بد عقیدگی، بد گمانی اور بد زبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانو! یہ (منافقین) تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے (تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول ﷺ کو راضی کرتے۔ رسول ﷺ کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے) کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ (مقرر) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رموائی ہے۔

﴿إِنَّ شَأْنَكُمْ هُوَ الْكِبَرُ ۝ (الکوثر: ۱۰۸-۱۰۹)﴾

ترجمہ: بیشک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔

خلاصہ:

مذکورہ بالا آیات مقدسہ سے درج ذیل نکات مستفاد ہوتے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرنا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا انتہائی کبیر و گناہ اور کفر عظیم ہے۔

۲۔ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرنے والے کے اعمال برباد کر دیئے جاتے ہیں۔

۱۔ سابقہ امتوں میں سے جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان پر انتہائی سخت عذاب نازل فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

۲۔ جو لوگ نبی کریم ﷺ کو اذیت دیتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام بھی لے گا۔

۴۔ جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی نعوذ باللہ غیبت کی یا تنقیص کرنے کی کوشش کی تو ان کے لئے جہنم کی گہرائی میں ایک ایسی عذاب کی وادی ہے جہاں جہنمیوں کے رنجوں کا پانی بہتا ہے۔ انہیں اس میں ڈالا جائے گا اور حدیث کے مطابق اس کی تہہ میں پھنسنے سے قبل وہ چالیس سال تک اس میں گرتے رہیں گے اس کا نام ویل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بد بختوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو ان کو نہیں دے گی اور ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔

۵۔ بارگاہ رسالت میں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شائبہ ہو۔

۶۔ جو لوگ نبی کریم ﷺ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کفر کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں۔

ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور وہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اگر ان کا انتقال کفر پر ہی ہو تو اگر وہ زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات) کے لئے معاوضہ میں دینا چاہے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں

ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو اس کے رسول ﷺ کے لئے سب و شتم کو حلال نہ سمجھتا۔
حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب

(رد المحتار ج: ۹/ ص: ۳۷۱)

ترجمہ: اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر اجماع منقول ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

قال الامام خاتمة المجتہدين تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: قال القاضي عیاض اجمعت الامة علی قتل منتقصہ من المسلمین و سابه قال ابو بکر ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ القتل و من قال ذلك مآلک بن انس و اللیث و احمد اسحاق و هو مذهب الشافعی قال عیاض و عثله قال ابو حنیفة و اصحابہ و الثوری و اهل الکوفة و الاوزاعی فی المسلم و قال محمد بن سحنون اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و المنتقص له کافر و الوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالیٰ له و من شک فی کفرة و عذابه کفر و قال ابو سلیمان الخطابی لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتله اذا کان مسلماً و عن اسحاق بن راہویہ احد الأئمة الاعلام قال: اجمع المسلمون ان من سب اللہ تعالیٰ أو سب

کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ سے دشمنی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا حکم اور اس کی سزا:

علماء عظام نے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کو نعوذ بان گالی دینے والے اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ سب و شتم کرنا تنقیص کرنا، استحقاف و استحقار کرنا، یہ تمام مکذیب کی ہی علامات ہیں بلکہ مکذیب کا ادنیٰ طریقہ میں۔ اسی سبب مجتہدین نے گستاخ رسول ﷺ کو بالاجماع کافر قرار دیا ہے۔ جہاں تک شاتم رسول ﷺ کی سزا کا تعلق ہے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا مد کی وجہ سے، تاہم قتل از توبہ اسے قتل کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ گستاخ اور شاتم رسول (ﷺ) بالاجماع کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ مابعد اوراق میں ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلاً اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا کفر عظیم ہے۔ اب ہم علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

سئل أبو حنیفة عن یقول: ان محمدا رسول اللہ (ﷺ) الا أنه یحب أن یشتبہ قال: هذا الرجل لم یعرف اللہ تعالیٰ لأنه لو عرفه لم یحب أن یشتم رسولہ (ﷺ)

(التاتارغانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۲۷)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن (نعوذ باللہ) وہ آپ ﷺ پر سب و شتم کو پسند کرتا

کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ سے دشمنی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا حکم اور اس کی سزا:

علماء عظام نے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کو نعوذ باللہ کالی دینے والے اور آپ ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ سب و شتم کرنا تنقیص کرنا، استخفاف و استحقار کرنا، یہ تمام تکذیب کی ہی علامات ہیں بلکہ تکذیب کا ادنیٰ طریقہ ہیں۔ اسی لئے مجتہدین نے گستاخ رسول ﷺ کو بالاجماع کافر قرار دیا ہے۔ جہاں تک شاتم رسول ﷺ کی سزا کا تعلق ہے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا حد کی وجہ سے، تاہم قبل از توبہ اسے قتل کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ گستاخ اور شاتم رسول (ﷺ) بالاجماع کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ سابقہ اوراق میں ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلاً اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا کفر عظیم ہے۔ اب ہم علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔

فتاویٰ تاج تارغانیہ میں ہے:

سئل أبو حنیفة عن یقول: ان محمدا رسول الله (ﷺ) الا أنه یحب أن یشتمه قال: هذا الرجل لم یعرف الله تعالی لأنه لو عرفه لم یحب أن یشتم رسولہ ﷺ

(التارغانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۲۷)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن (نعوذ باللہ) وہ آپ ﷺ پر سب و شتم کو پسند کرتا

ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو اس کے رسول ﷺ کے لئے سب و شتم کو حلال نہ سمجھتا۔
حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۱)

ترجمہ: اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر اجماع منقول ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

قال الامام خاتمة المجتہدين تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى في كتابه السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: قال القاضي عياض اجمعت الامة على قتل منتقصه من المسلمين و سابه قال ابو بكر ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه القتل و ممن قال ذلك مالك بن انس و الليث و احمد اسحاق و هو مذهب الشافعي قال عياض و محثله قال ابو حنيفة و اصحابه و الثوري و اهل الكوفة و الاوزاعي في المسلم و قال محمد بن سحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له و من شك في كفره و عذابه كفر و قال ابو سليمان الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلما و عن اسحاق بن راهويه احد الأئمة الاعلام قال: اجمع المسلمون ان من سب الله تعالى أو سب

رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقراً بكل ما أنزل الله تعالى * وهذه نقول معتضدة بدليها وهو الاجماع ولا عبرة بما اشار اليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به فانه شئ لا يعرف لاحد من العلماء ومن استقرأ سير الصحابة تحقق اجماعهم على ذلك فانه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره احدو ما حكى عن بعض الفقهاء من انه اذا لم يستحل لا يكفر زلة عظيمة و خطأ عظيم لا يثبت عن احد من العلماء المعترين ولا يقوم عليه دليل صحيح فاما الدليل على كفرة فالكتاب والسنة والاجماع والقياس (تجريد الولاة والحكام على خاتم محمد الايام: ص ۳۱۶)

ترجمہ: خاتمہ الحجہ بن امام تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی مکی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اپنی کتاب ”السیف السلوی علی من سب الرسول ﷺ“ میں فرماتے ہیں: قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت کا مسلمان میں سے اس شخص کے قتل پر اجماع ہے جو آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرے اور گالی دے۔ امام ابو بکر ابن المنذر نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔ یہ مذہب امام مالک بن انس، امام لیث، امام احمد اور امام اسحاق علیہم الرحمة کا ہے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مثل امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، امام ثوری اور اہل کوفہ اور امام اوزاعی علیہم الرحمة نے مسلمان کے بارے

میں کہا ہے۔ امام محمد بن یحیٰ بن مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام عمامت کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول (ﷺ) اور نبی کریم ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے کفر کیا۔ ابویسلمان خطابی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ اس نے شاتم کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو جبکہ وہ مسلمان ہو۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے مروی ہے جو ائمہ اعلام میں سے ایک ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی شے کا انکار کر دیا یا اللہ عزوجل کے انبیاء میں سے کسی نبی کو شہید کر دیا، ان تمام اعمال سے وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ اپنی دلیل کے ساتھ مضبوط ہے اور وہ اجماع ہے۔ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی طرف ابن حزم ظاہری نے اشارہ کیا ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کا استخفاف کرے اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے حوالہ سے کوئی عالم معروف نہیں ہے۔ جس کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس پر علماء کا اجماع متحقق ہو چکا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف فیصلوں میں یہی بات منقول ہے جس کا منقول ہونا مشہور ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ بعض فقہاء سے جو یہ حکایت کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم ﷺ پر سب و شتم کو حلال جان کر نہ کرے وہ کافر نہیں ہو گا، یہ بہت عظیم خطا اور عظیم غلطی ہے کسی ایک بھی معتبر عالم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے کفر پر دلیل کا تعلق ہے تو وہ کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور اجماع سے ثابت ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: اجمع العلماء على ان شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره و عذابه كفر (الاسام المسلول: ص: ۹)

ترجمہ: امام محمد بن سحنون رحمہ اللہ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔
امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و قال وهب بن منبه: قرأت احدي و سبعين كتاباً فوجدت في كله لو جمع عقول جميع الخلائق من الأولين و الآخرين و يوضع عند عقل النبي ﷺ كان عقولهم عند عقله مثل رملة عند رمال القيامة لأن الله تعالى جعل العقل ألف جزء أعطى من ذلك تسعمائة وتسعة وتسعين لمحمد ﷺ و أعطى واحداً لمن يشاء من عباده فمن قال عقل الكافر مع عقل محمد ﷺ سواء فهو مبتدع منافق و فلاسف و زنادق و ملعون و محذول والله اعلم

(شرح بدو الامالی: ص: ۸۱)

ترجمہ: وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے ہر ایک میں یہ پایا کہ اگر جمع مخلوق میں سے سب اگلوں اور پچھلوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے اور اسے نبی کریم ﷺ کی مبارک عقل و ذہانت کے سامنے

پیش کیا جائے تو ان تمام کی عقلیں بارگاہ رسالت میں ایسی ہی ہیں جیسے قیامت کی ریت کے سامنے ایک ریت کا ذرہ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ایک ہزار حصہ فرمائے اور اس میں سے نو سو نواوے حصہ رسول اللہ ﷺ کو عطا فرما دیئے جبکہ ایک حصہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا عطا فرما دیا۔ پس جس کسی نے یہ کہا کہ کافر کی عقل اور (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ ﷺ کی عقل برابر ہے تو وہ بدعتی ہے، منافق ہے، فلسفی ہے، زندقہ ہے، ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہے۔

شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و يكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه (المحرر الرائي: ج: ۵/ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: اور جس نے نبی کریم ﷺ سے (نعوذ باللہ) بغض رکھنے کا دل میں ارادہ کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عن جعفر فيمن يقول امنت بجميع انبيائه ولا أعلم ان أحمر نبي ام لا يكفر كذا في العتابية سئل عن ينسب الى الانبياء الفواحش كعزمهم على الزنى ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال يكفر لانه شتم لهم واستخفاف بهم (العتاوي احمد: ج: ۱/ ص: ۲۶۳)

ترجمہ: حضرت جعفر سے منقول ہے کہ جس نے کہا میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا اور میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتابیہ میں ہے کہ اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو مرآت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف فحش باتوں کو منسوب کرتے ہیں جیسے (نعوذ

ہاں (ان کا زنا کا ارادہ کرنا وغیرہ جو حیثیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کے لئے سب و شتم اور استخفاف ہے۔

و من قال: لا أدری أن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کان انسیا او جنیا یکفر کذا فی الفصول العبادیة

(الفتاویٰ الہدیہ: ج ۲: ص ۲۶۳)

ترجمہ: اور جس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ (نعوذ باللہ) انسان تھے یا جن وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح فصول عبادیہ میں ہے۔ فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

و من قال کل معصیة کفر و قال مع ذلک: ان الانبیاء عصوا فهو کافر لأنه شاتم (التاتارغانیہ: ج ۲: ص ۲۲۵)

ترجمہ: اور جس نے کہا کہ ہر گناہ کرنا کفر ہے اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ (نعوذ باللہ) بے شک انبیاء نے گناہ کیا تو وہ کافر ہو گیا کیونکہ وہ شاتم ہے۔ حضرت امام ولولگی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

رجل عاب علی النبی ﷺ من شیء یکفر لأنه استخفاف به

(الفتاویٰ الہدیہ: ج ۲: ص ۲۱۹)

ترجمہ: کسی آدمی نے اگر نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) کوئی بھی عیب لگایا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلم وفقنا اللہ و ایاک ان جمیع من سب النبی ﷺ أو عابه أو الحق به نقصا فی نفسه أو نسبه أو دینہ أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشیء علی طریق السب له أو الارزاء علیہ أو التصغیر لشأنہ أو الغض منه و العیب له

فهو سآب له و الحكم فیہ حکم لسآب یقتل

(الافتا: ج ۲: ص ۲۱۳۰)

ترجمہ: جان لو اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ جس کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس یا آپ ﷺ کے دین یا آپ ﷺ کی عادات مبارکہ میں سے کسی عادت کے ساتھ کسی نقص کو ملحق کیا یا اشارتا آپ ﷺ کے لئے کوئی نامناسب عبارت کہی یا آپ ﷺ کو کسی شے کے ساتھ (نعوذ باللہ) گالی کے طور پر تشبیہ دی یا آپ ﷺ پر عیب لگایا یا آپ ﷺ کے لئے اسم تصغیر (اہانت کے طور پر) استعمال کیا یا آپ ﷺ کی شان و قدر کو گھٹانے کی کوشش کی یا آپ ﷺ کی طرف کسی برائی کی نسبت کی تو وہ درحقیقت ان تمام صورتوں میں آپ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا ہے، اور اس کا حکم شاتم کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔

علماء عظام کے ان تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والا اور شخص سب و شتم کرنے والا ملعون اور خارج از اسلام ہے۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے۔ ایمان کا محور نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے لہذا اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اگرچہ وہ تمام ایمانیات و اعتقادات کا مقرر اور تمام احکام پر عامل بنی کیوں نہ ہو وہ مرتد و کافر ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا قتل اور احادیث شریفہ:

◆ امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عکرمۃ قال اتی علی بن زنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو کنت أنا لم أحرقهم لنہی رسول اللہ ﷺ لا تعذبوا بعذاب اللہ و لقتلتهم لقول

رسول اللہ ﷺ: من بدل دینہ فاقتلوه

(صحیح البخاری: کتاب استنباط الحقائق، المرتدین و قاتلہم: باب: حکم المرتد و المرتدة) (قد سبق تعریجہ)

ترجمہ: حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے پاس "زنادقہ" کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباسؓ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علیؓ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو" اور ان کو ضرور قتل کر دیتا نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔

◆

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حفص بن غیاث و ابو معاویہ و وکیع عن الاعشى عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا یجزل دم امرئ مسلم یشہد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الاباحذی ثلاث الشیبه الزانی و النفس بالنفس و التارک لدینہ المفارق للجماعة (مسلم: رقم الحدیث: ۳۲۶۲)

ترجمہ: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین کے،

◆ شادی شدہ زانی

◆ جان کے بدلے جان

◆ اپنے دین کو ترک کرتے والا جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الدیات: باب: قول اللہ ان النفس بالنفس)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(ابوداؤد: کتاب الحدود: باب: الکلم فمیں ارتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائی: کتاب المحاربه: ذکر ما یجزل دم المسلم / الکلم فی المرتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

مسموعہؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے بھی روایت کیا ہے نیز یہ کہ باب الکلم فی المرتد میں حضرت عثمان غنیؓ کی روایت کو حضرت ابن عمرؓ سے بھی نقل کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الاثم: باب: ما یجزل دم المسلم / ما یجزل دم المسلم)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

مسموعہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہونے کا ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(ابن ماجہ: ابواب الحدود: باب: کلمہ / کلمہ فی ثلاث)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عثمانؓ اور حضرت عبد اللہ بن

مسموعہؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن بکریؓ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب المرتد: باب: قتل من ارتد عن الاسلام)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب الحدود و الدیات: ج: ۳ / ص: ۸۱)

اس حدیث کو حضرت عائشہؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبد اللہ بن مسموعہؓ، حضرت ابن

کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اس سے ضرور بالضرور قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی۔ کیوں کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا اگر انہوں نے مجھے (زکوٰۃ کا) ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔

اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے (مسلم: رقم الحدیث ۳۲۰) اس کے علاوہ کئی ایک کتب حدیث میں یہ واقعہ درج ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتد کی سزا کو عام سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے مرتدین سے قتال کیا جس میں آپ رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حصہ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتد قتل کرنے پر اجماع ہے۔

مذکورہ بالا اقوال احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ گستاخ رسول ﷺ جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ مرتد و کافر اور اپنے دین کو تبدیل کرنے والا ہے لہذا اس کی سزا بھی قتل ہے۔

◆ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لكعب ابن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله (صلى الله عليه و آله وسلم) فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ﷺ أتحب أن اقتله؟ قال: نعم، قال: ائذن لي فلا قل، قال: قل، فأتاه فقال له: و ذكر ما بينهما و قال: ان هذا الرجل قد أراد صدقة و قد عانا فلما سمعه قال: و ايضا و الله لتملئته، قال: انا قد اتبعناه الان و نكره ان ندعه حتى ننظر الى اى شئ يصير امره قال: و

عباس، حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام کبار مجتہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان سے روایت کرنے والے تمام تابعین و اتباع تابعین مرتد کے قتل کئے جانے کے قائل تھے۔ اگر اس حدیث شریف کے تمام طرق میں شامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حدیثین کی اصطلاح کے مطابق حدیث مشہور ہے۔

◆ امام بخاری روایت فرماتے ہیں:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه ريرة قال: لما توفي النبي ﷺ واستخلف ابو بكر و كفر من كفر من العرب قال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس و قد قال النبي ﷺ: اموت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله و نفسه الا بحقه و حسابه على الله. قال ابو بكر: والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة و الزكاة فان الزكاة حق الله و الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها (صحیح البخاری: ج ۲: ص ۱۰۲۳)

ترجمہ: جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غلیفہ مقرر ہوئے اور عرب میں سے بعض نے کفر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله نہ کہہ لیں اور جس نے لا اله الا الله کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق

قد اردت ان تسلفني سلفاً قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نسائككم، قال: أنت أجل العرب أنرهنك نسائنا، قال له: ترهنوا في اولادكم، قال: يسب ابن احدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح، قال: فنعم وواعدة أن يأتيه بالحارث و أبي عيس بن جبر و عباد بن بشر قال: فجاء وادعوه ليلا فنزل اليهم قال سفيان قال غير عمر و قالت له امراته: أسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: انما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه و ابوناثنة ان الكريم لودعي الى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: اني اذا جاء فسوف امد يدي الى راسه فاذا استمكنك منه فدونكم، قال: فلما نزل نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب قال: نعم تحتى فلانة هي أعطر نساء العرب قال: فتأذن لي ان أشم منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: تأذن لي ان اعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم قال: فقتلوه (مسلم: كتاب الجهاد: باب قتل كعب بن الاشرف لما نوت اليهود)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے لئے کون ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو پسند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریضاً کہنے کی اجازت دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے

پاس گئے اور اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ہم سے (نحوۃ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا: خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت بڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں۔ اب ہمیں اس کو چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے تا وقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو دوق کجور کے عوض گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ نے رضی اللہ عنہ کعب سے وعدہ کیا کہ حادثہ، ابوبیس بن جبر اور عباد بن بشر (جی رضی اللہ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رخصتی بھائی اور ابوناثہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت تیرہ مارنے کے لئے بھی بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب اپنے اتر اتر اوہ سر کو

چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آری ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے بال فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں سونگھ لو، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر ساتھیوں سے کہا: حملہ کرو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی السنن الکبریٰ میں بھی نقل فرمایا ہے۔

(السنن الکبریٰ: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المصنف: ۹۳۸۸)

اس واقعہ کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المستدرک: باب ذکر مناقب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ)

اس واقعہ کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(دلائل النبوة: باب ما جاء فی قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(محلۃ: ۱۷۷، رقم الحدیث: ۱۷۷)

اس واقعہ کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۳۰۰۰)

اس حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، اپنے اشعار و اقوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

نعوذ باللہ جو بیان کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل قبیح کی وجہ سے اسے قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ فانه قد اذى الله ورسوله اور فقد استعلن بعداوتنا و هجائنا خاص طور پر اس کی وجہ قتل کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ "امیر" چاہے تو کفار میں سے بھی گستاخی کرنے والوں کو قتل کروا سکتا ہے۔

♦ حضرت امام ابوداؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عباد بن موسى الخثلي نا اسمعيل بن جعفر المدني عن اسرا ئيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال نا ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي ﷺ و تقع فيه فينهاها فلا تنتهي و يزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ و تشتمه فاخذ المغول فوضعه في بطنها و اتكأ عليها فقتلها فوق بين رجلها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال انشدا لله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق الا قام فقام الا عمى يتخطى الناس و هو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ انا صاحبها كانت تشتمك و تقع فيك فانها ها فلا تنتهي و ازجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين و كانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك و تقع فيك فاخذت المغول فوضعت في بطنها و اتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي ﷺ: الا اشهدوا ان دمها قد هدد (سنن أبي داؤد: باب الحكم فمن سب النبي ﷺ، رقم الحدیث: ۳۳۶۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک ام ولد تھی۔ وہ نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کرتی تھی۔ وہ صحابی اسے منع کرتے تھے لیکن وہ رکتی نہیں تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ رات کو وہ آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) غیبت کرنے لگی اور گالیاں دینے لگی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے پھاؤ اسیا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اس پر ٹیک لگایا اور اسے قتل کر دیا۔ ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک بچہ گرا اور وہ عورت خون میں لت پت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پھانگتے ہوئے آگے آئے۔ وہ لرز رہے تھے یہاں تک آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اس کا آقا ہوں۔ یہ آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کیا کرتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا اور ڈانٹتا تھا لیکن یہ نہ رکتی تھی اور نہ ہی ڈرتی تھی۔ میرے اس سے دو بچے بھی ہیں جو موتی کی طرح ہیں۔ یہ مجھے بہت محبوب تھی۔ گزشتہ رات اس نے (نعوذ باللہ) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غیبت کی اور گالیاں دینا شروع کیا۔ میں نے پھاؤ لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر ٹیک لگایا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: خبردار گواہ بن جاؤ اس کا خون باطل ہے۔

آپ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و عبد اللہ بن الجراح عن جریر

عن مغیرۃ عن الشعبي عن علی ان یہودیۃ کانت تشتم النبی ﷺ وتقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فأبطل رسول اللہ ﷺ دمہا (سنن ابی داؤد: باب الکفر فمن سب النبی ﷺ رقم الحدیث: ۴۳۶۲)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) سب و شتم کرتی تھی اور آپ ﷺ کی (العیاذ باللہ) غیبت کرتی تھی تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کا خون باطل (یعنی مباح) قرار دیا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کافران رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔
آپ فرماتے ہیں:

حدثنا موسیٰ بن اسماعیل نا حماد عن یونس عن حمید بن ہلال عن النبی ﷺ ح و نا ہارون بن عبد اللہ و نصیر بن الفرج قال نا ابو اسامۃ عن یزید بن زریع عن یونس بن عبید عن حمید ابن ہلال عن عبد اللہ بن مطرف عن ابی ہریرۃ قال: کنت عند ابی بکر فتغیظ علی رجل فاشتد علیہ فقلت: تاخذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ ﷺ اضرب عنقه قال: فافھبت کلبتی غضبہ فقام فدخل فارس الی فقال: ما الذی قلت انفاً؟ قلت: ائذن لی اضرب عنقه قال: اُکنت فاعلا لو امرتک قلت: نعم. قال: لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام

(سنن ابی داؤد: باب الکفر فمن سب النبی ﷺ رقم الحدیث: ۴۳۶۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے

آپ ﷺ پر سختی کی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ ﷺ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضى بمدينة طبرية سنة سبع و سبعين و مائتين، حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدنا علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عن علي رضي الله تعالى عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: من سب الانبياء قتل و من سب اصحابي جلد (المعجم الصغير رقم الحديث: ۶۶۰)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔

مذکورہ بالا تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسلمان نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ وہ بالاتفاق مرتد اور کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ذمی یا کافر شان رسالت میں بے ادبی و گستاخی کرے تو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور اگر

امیر چاہے تو معاملات کے پیش نظر اسے بھی قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں جن کو ہم نے خوف اظہار ترک کر دیا ہے۔

گستاخ رسول (ﷺ) کا قتل اور اجماع امت:

مرتد و گستاخ رسول ﷺ کے قتل از قوبہ قتل کئے جانے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ حضرت علامہ ثامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و الحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي ﷺ و في استباحة قتله و هو المنقول عن الأئمة الأربعة

(رد المحتار: ج ۶: ص ۳۷۸)

ترجمہ: اور خلاصہ یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر اور اس کے مباح الدم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہی احمد اربعہ سے منقول ہے۔ امام جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لأن المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق

(احکام القرآن: ج ۴: ص ۵۵)

ترجمہ: یعنی مرتد لا محالہ قتل کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

امام ابن منذر فرماتے ہیں:

و أجمعوا على ان من سب النبي ﷺ أن له القتل

(الاجماع: ص ۷۶)

ترجمہ: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و في كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب النبي ﷺ أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم

یستتب (اشفا: ۲/ص: ۲۱۹)

ترجمہ: حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جس مسلمان یا کافر نے نبی کریم ﷺ کو یا آپ ﷺ کے علاوہ کسی بھی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

و كذلك اقول حكم من غصه او عيرة برعاية الغنم او السهو او النسيان أو السحر أو ما اصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو اذى من عدوة أو شدة من زمنه أو بالميل الى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل (اشفا: ۲/ص: ۲۱۹)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح جس کسی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) حقیر جانایا یا آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) بکریاں پرانے یا سہو یا نسیان یا جادو میں مبتلا ہونے یا زخمی ہونے یا آپ ﷺ کے بعض لشکروں کو شکست کا سامنے کرنے یا دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے یا اپنے زمانہ کی سختی کی وجہ سے یا عورتوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے عار دلائی تو اس کا حکم وہی ہوگا جو آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والے کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

و قال الخطابي: لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله (الاسلام السلول: ۹)

ترجمہ: امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا: میں مسلمانوں میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شاتم رسول ﷺ کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قد انعقد الاجماع على قتل المرتد

(المجموع شرح المذهب: ج: ۱۹/ص: ۲۲۸)

ترجمہ: مرتد کے قتل پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

امام موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و أجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد، و روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان اجماعاً.

(المغني: ج: ۱۰/ص: ۷۲)

ترجمہ: اہل علم کا مرتد کے وجوب قتل پر اجماع ہے، اور یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت خالد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا گیا پس یہ اجماع ہے۔

امام موفق الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن قذف أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل مسلماً كان او كافراً يعني حدة القتل ولا تقبل توبته نص عليه احمد وحكى ابو طالب رواية اخرى أن توبته تقبل و به قال ابو حنيفة والشافعي مسلماً كان او كافراً لان هذا منه ردة و المرتد يستتاب و تصح توبته... والحكم في قذف النبي ﷺ كالحكم في قذف أمه لأن قذف أمه انما أوجب القتل لكون قذفاً للنبي ﷺ وقد حاق في نسبه

(المغني: ج: ۱۰/ص: ۲۲۳)

ترجمہ: اور جس نے نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگائی اسے

فَقَاتِلُوا آيَةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا آيَمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَنْتَهُونَ ۝

(التوبة: ۱۲)

ترجمہ: اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم (ان) کفر کے سرغٹوں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ (اپنی فتنہ پوری سے) باز آجائیں۔

امام محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

وَمِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالْقُرْآنِ وَذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَحَاشَاكَ بَسْوَةٌ
فَيَقْتُلُ الذَّمِّيُّ بِهِ عِنْدَ جَمْعٍ مُسْتَدْلِلِينَ بِأَلَايَةٍ سِوَا شَرْطِ
انْتِقَاضِ الْعَهْدِ بِهِ أَمْ لَا وَمَنْ قَالَ يَقْتُلُهُ إِذَا أَظْهَرَ
الشُّتْمَ وَالْعَازِذَ بِاللَّهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَ

• افْتَحَى بِهِ ابْنُ الْهَمَامِ (روح المعاني: ج: ۱۰ ص: ۸۶)

ترجمہ: اور اس میں سے قرآن اور نبی کریم ﷺ کے ذکر میں طعنہ زنی کرنا ہے اور آپ ﷺ کو برائی کے ساتھ کہہ مچھتا ہے۔ تو تمام کے نزدیک ذمی کو اس وجہ سے قتل کیا جائے گا وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں چاہے اس کے ساتھ عہد کے ٹوٹنے کی شرط ہو یا نہ ہو۔ جب وہ نعوذ باللہ گالی دینے کا اظہار کرے تو اس کو قتل کرنے کا قول مالک اور شافعی کا ہے اور یہی قول لیث کا ہے اور اسی پر ابن ہمام نے فتویٰ دیا ہے۔

حضرت ملا جیون صدیقی فرماتے ہیں:

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَبُّ النَّبِيِّ ﷺ
أَيْضًا نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ فَيَقْتُلُ الذَّمِّيُّ ان سَبُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ
ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي هَذَا الْحُكْمَ لِأَنَّهُ قَالَ وَطَعَنُوا
فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا وَلَا شَكَّ أَنَّ لَيْسَ طَعْنُ فِي الدِّينِ أَكْبَرُ

قتل کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ یعنی اس کی مد قتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ ابو طالب نے ایک دوسری روایت بھی بیان کی ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہی موقف ابو حنیفہ اور شافعی کا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ یہ ارتداد ہے اور مرتد کی توبہ صحیح ہے، اور نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانے کا حکم وہی ہے جو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانے کا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانا قتل کو واجب کرتا ہے اس لئے کہ اس سے نبی کریم ﷺ کے نسب ظاہر میں عیب کو ثابت کرنا ہے۔

ان تمام اقوال علماء عظیم الرحمة سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول (ﷺ) کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ علماء کا یہ اجماع قبل از توبہ اسے قتل کرنے پر ہے کیونکہ بعد از توبہ فہما کا قتل کرنے میں اختلاف ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

ذمی کا حکم:

ذمہ کا لغوی معنی امان، ضمان اور کفالت کے ہیں۔ ذمی سے مراد وہ کافر شخص ہے جو جزیہ ادا کرتا ہو اور مسلمان اس کے بدلے اسے امان دیں اور اس کی جان اور مال کے ضامن بن جائیں۔ یعنی جزیہ کے بدلے مسلمانوں کے امیر یا اس کے نائب کا کفار کو اپنے ملک میں امان دینا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا ذمہ ہے۔ عقد ذمہ حضور نبی کریم ﷺ کے دور مبارک کے مشرکین عرب اور کبھی بھی دور کے مرتدین سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقد ذمہ دائمی ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ تَكُونُوا آمِنًا بِهِنَّ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

من سب النبي عليه السلام اذ فيه اهانة الشرع وهتك
حرمة الاسلام و الحق ان يكون فتوى اهل زماننا على
هذا (التحيرات الاممية: ج: ۲: ص: ۴۵۲)

ترجمہ: اور شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک نبی کریم ﷺ کو گالی دینا
بھی عہد کو توڑنے والا ہے۔ پس ذمی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے نبی کریم
ﷺ کو گالی دی اور قرآن کی عبارت کا ظاہر یہی تقاضا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے
فرمایا کہ وہ تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو اس کے ساتھ قتل کرو۔ اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ کو گالی دینے سے زیادہ بڑا دین
اسلام میں کوئی طعنہ نہیں کیونکہ اس میں شرع کی توہین ہے اور حرمت اسلام کی
بے عزتی ہے اور حق یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں اہل علم کا فتویٰ اسی پر ہو۔
امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

والذي عندي ان سبه صلى الله عليه وسلم او نسبة مالا
ينبغي الى الله تعالى ان كان مالا يعتقدونه كنسبة الولد
الى الله تعالى و تقدس عن ذلك اذا اظهرة يقتل به و
ينتقض عهده و ان لم يظهرة و لكن عثر عليه و هو
يكتبه فلا (فتح الله: كتاب السير: فصل: ولا يجوز احداث سبه ولا كبره في دار الاسلام)

ترجمہ: اور جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ آپ ﷺ کو ذمی کا گالی دینا یا اللہ تعالیٰ کی
طرف اس کی نسبت کرنا جو مناسب نہ ہو اور وہ اس میں سے جو جس کا وہ اعتقاد نہ
رکھتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا اور وہ اس سے پاک
ہے۔ جب وہ اس کا اظہار کرے گا تو اسے اس وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اور اگر
وہ اس کا اظہار نہ کرے لیکن اس کا ارتکاب کرے اور وہ اسے چھپاتا ہو تو نہیں۔
ان کے بارے میں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فلو اعلن بشتبه أو اعتاد قتل ولو امر أمة وبه يفتي اليوم
(رد المحتار: ج: ۶: ص: ۳۴۴)
ترجمہ: پس اگر اس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) اعلانیہ گالی دی یا اس عمل کی
کا وہ عادی ہو گیا تو اسے قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ عورت ہو اور آج اسی پر فتویٰ
دیا جاتا ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ورایت فی کتاب الصارم المسلول لشیخ الاسلام ابن
تیمیہ الحنبلی ما نصه:

وأما ابو حنیفة واصحابه فقالوا: لا ینتقض العہد بالسب
ولا یقتل الذمی بذلك، لکن یعزر علی اظہار ذلك کما
یعزر علی اظہار المنکرات التي لیس لهم فعلها من
اظہار أصواتهم بکتابہم و نحو ذلك، و حکا الطحاوی
عن الثوری، و من أصولهم: یعنی الحنفیہ ان ما لا قتل
فیہ عندهم مثل القتل بالثقل و الجماع فی غیر القبل
اذا تکرر فللا مأم أن یقتل فاعله، و كذلك له ان یزید
علی الحد المقدر اذا رای المصلحة فی ذلك و یحملون ما
جاء عن النبی ﷺ و اصحابه من القتل فی مثل هذه
الجرائم علی أنه رای المصلحة فی ذلك و یسمونه القتل
سیاسة، و کان حاصله ان له ان یعزر بالقتل فی الجرائم
التي تعظمت بالتکرار و شرع القتل فی جنسها و لهذا
أفتی أكثرهم بقتل من أكثر سب النبی ﷺ من أهل
الذمة و ان اسلم بعد أخذہ، و قالوا یقتل سیاسة و هذا

متوجه علی اصولہم اھ فقد أفاد ان يجوز عندنا قتله اذا
تكرر منه ذلك و اظہرہ (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۳۵-۳۳۶)
ترجمہ: میں نے الصارم السلول میں دیکھا ہے جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب
ہے جس کا متن یہ ہے:

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ ذمی کا عہد شتم رسول ﷺ
سے نہیں ٹوٹتا اور ذمی کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کے اظہار
پر تعزیر اسے سزا دی جائے گی جیسے اسے دیگر برائیوں کے اظہار پر سزا دی
جاتی ہے جن کا کرنا ان کے لیے نہ تھا۔ ان کی کتاب کو بلند آواز پڑھنے میں
سے۔ امام غزالی نے ثوری سے اور ان کے اکابرین یعنی احتاف سے
حکایت کیا ہے کہ جن معاملات میں ان کے نزدیک قتل نہیں ہے جیسے بوجھ
والی چیز سے قتل کرنا یا قتل کے علاوہ دوسری جگہ جمار کرنا، اگر انہیں بار بار
کیا جائے تو امام وقت کو چاہیے کہ اسے قتل کر دے۔ اسی طرح وہ مصلحت کے
پیش نظر مقررہ حد سے زیادہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم سے جو اس طرح کے قتل اس قسم کے جرائم کی سزا کے طور پر
منقول ہیں حنفی علماء انہیں اسی پر معمول کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے
مصلحت کے پیش نظر ایسا فرمایا اور وہ ایسے قتل کو سیاسی قتل کہتے ہیں۔ اس کا
خلاصہ یہ ہے کہ وہ جرائم جو عسکرانہ وجہ سے عظیم ہو جائیں تو امام مجرم کو تعزیراً
قتل کر سکتا ہے۔ قتل اپنی جنس کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اسی لئے اکثر
احتاف نے اس ذمی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو بکثرت نبی کریم ﷺ کو
(نحوذ باللہ) گالیاں دیتا ہو اگرچہ وہ بعد میں اسلام قبول کر لے۔ احتاف
نے یہ کہا ہے کہ اسے سیاسی طور پر قتل کیا جائے گا اور یہ ان کے اصولوں کے

مطابق ہے۔ اٹھی۔

اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے لئے اسے قتل کرنا جائز ہے
جب وہ یہ عمل قبیح بار بار دہراتے اور اس کا اظہار کرے۔

اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ذمی نے بھی توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو احتاف
کے مفتی یہ قول کے مطابق اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله: اذا كان الساب ذميا
قال مالك: من شتم النبي من اليهود النصارى قتل الا
ان يسلم، وكذا قال احمد وقال الشافعي: يقتل الذمي
اذا سب النبي ﷺ وتبرأ منه الذمة واحتج في ذلك بخبر
الكعب بن الاشرف (السير السلولى على من سب الرسول ﷺ ص: ۱۸۵)

ترجمہ: ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر نبی کریم ﷺ کو (نحوذ باللہ) گالی
دینے والا ذمی ہو، مالک نے فرمایا: یہود و نصاریٰ میں سے جس نے نبی
کریم ﷺ کو گالی دی تو اسے قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور
اسی طرح احمد نے فرمایا اور شافعی نے فرمایا: ذمی کو قتل کیا جائے گا جب وہ نبی
کریم ﷺ کو گالی دے اور اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا اور اس پر انہوں نے
کعب بن اشرف کے واقعہ سے حجت پکڑی ہے۔

من شك في كفره وعذابه فقد كفر

بحمد اللہ تعالیٰ ہم سابقہ اوراق میں شاتم رسول (ﷺ) کے کفر قتل اور توہین قبولیت
و عدم قبولیت کے متعلق بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم شاتم رسول (ﷺ) سے متعلق علماء کے
قول "من شك في كفره وعذابه كفر" یعنی "جس نے اس کے کفر اور عذاب میں
شک کیا وہ کافر ہو گیا" کے بارے میں بحث کریں گے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر

(اشفاق: ج: ۲/ ص: ۲۱۵، ۲۱۶)

ترجمہ: محمد بن سحنون فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بے شک شاتم نبی ﷺ آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ اس کا حکم امت کے نزدیک قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔
شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر (الصارم السلول: ص: ۹)

ترجمہ: امام محمد بن سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ، آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

حضرت علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

و من شك في عذابه و كفره كفر (الدر المختار: ج: ۲/ ص: ۲۷۰)

ترجمہ: جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(و تمامہ فی الدور) حيث قال نقلا عن البزازية. وقال ابن سحنون المالكي: أجمع المسلمون أن شاتم كافر و حكمه القتل و من شك في عذابه و كفره كفر اه

(رد المحتار: ج: ۲/ ص: ۳۷۰)

ترجمہ: آپ نے یہ بات فتاویٰ بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمائی ہے اور ابن سحنون مالکی فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم نبی ﷺ کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے۔ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

علماء عظام کا یہ قول شاتم رسول ﷺ سے متعلق ہے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا قرآن و سنت سے اس قدر قطعی طور پر ثابت ہے کہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہماری معلومات کے مطابق شاتم رسول ﷺ کے بارے میں علمائے اہل سنت میں سے سب سے پہلے یہ قول امام ابن سحنون مالکی نے فرمایا تھا جسے بعد میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء نے اس مسئلہ کی بحث میں نقل کیا ہے۔ آپ کا وصال ۲۶۵ھ میں ہوا۔

اسی طرح کا ایک قول امام سعد الدین نکھازی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے امام ابوعلی جبائی کا بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں:

وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة و بخلق الاعمال و كفر المجبرة حتى حكى عن الجبائي انه قال: المجبر كافر و من شك في كفره فهو كافر و من شك في كفر من شك في كفره فهو كافر و منهم من بلغ الغاية في الحماسة و الوقاحة (شرح الصمد: ج: ۲/ ص: ۲۶۹)

ترجمہ: قدیم معتزلہ اس کے کفر کے قائل ہیں جو صفات قدیمہ کی بات کرے یا

اعمال کے حقوق ہونے کی بات کرے اور انہوں نے مجبرہ کی بھی تکفیر کی ہے۔ یہاں تک کہ جہائی سے حکایت ہے کہ اس نے کہا: مجبر کافر ہے۔ جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے اس کے کفر میں شک کیا جس نے مجبر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو انتہائی درجہ کی حماقت اور بے شرمی کو پہنچ گئے ہیں۔

اس قول کے بیان اس کے اطلاق اور تشریح و توضیح میں کئی ایک امور کو ملحوظ رکھنا

ضروری ہے:

❖ یہ قرآن حکیم کی آیت یا مدیث شریف کا مبارک قطعہ نہیں بلکہ ایک مالکی فقہ کا قول ہے۔

❖ یہ قول صرف ایسے متفق عیدہ فرد پر صادق آتا ہے جس کا کافر ہونا قطعی ہو کیونکہ جہاں تک یا اختلاف ہو وہاں فرد کی تکفیر جائز نہیں۔

❖ اس سے مراد قبل از توبہ شاتم رسول (ﷺ) کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا ہے کیونکہ کئی ایک مجتہدین اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس کی توبہ کو نافع سمجھتے ہوئے قتل کو اس سے ساقط سمجھتے ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی رحمہم اللہ اور دیگر کئی بلند پایہ محققین شامل ہیں۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ شاتم رسول (ﷺ) سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و حکي ابن المنذر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى

عنه يستتاب (اشفاء: ج ۲۱: ص ۲۵۵)

ترجمہ: بن منذر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس

(شاتم) سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

جبکہ دیگر ائمہ کرام جو اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں ان کے نزدیک بھی

عند الله اس کی توبہ قبول ہے یعنی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي.

نقلها عنه البزازي وأخطأ في فهمها لأن المراد بها ما قبل

التوبة و إلا لزم تكفير كثير من الأئمة المجتهدين

القائلين بقبول توبته و سقوط القتل بها عنه على أن

من قال يقتل و ان تاب يقول انه اذا تاب لا يعذب في

الآخرة كما صرحوا به و قدمناه انفا فعلم أن المراد ما

قلناه قطعاً (رد المحتار: ج ۶: ص ۲۷۰)

خلاصہ: یہ عبارت قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف میں ذکر کی گئی ہے، بزازي نے اس عبارت کو وہیں سے نقل کیا ہے اور اس کو سمجھنے میں خطا کی ہے کیونکہ

اس سے مراد توبہ سے پہلے کی صورت ہے ورنہ اس سے بکثرت ائمہ مجتہدین کو

کافر قرار دینا لازم آئے گا جو شاتم کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس توبہ

کی وجہ سے قتل کو ساقط قرار دیتے ہیں جبکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد

بھی اسے قتل کیا جائے گا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے آخرت

میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر انہوں نے وضاحت سے کیا ہے اور ہم اس کا

ذکر ابھی کر چکے ہیں۔ پس یہ معلوم ہو گیا کہ جو مراد ہم نے لی ہے وہی بلاشبہ

درست ہے۔

تنبیہ الاولیاء میں آپ فرماتے ہیں:

فمرادهما حکایة الاجماع علی کفره و رده قبل التوبة و

الدلیل علی ذلك قول سحنون و من شك فی عذابه و کفره

کفر اذ لا يصح حمل ذلك على ما بعد التوبة لانه يلزم عليه تكفير الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و عدم قتله كأبي حنيفة و الشافعي و الثوري و الاوزاعي و غيرهم فتعين ما قلنا (تحف المولود للحاكم ص: ۳۳۰)

ترجمہ: ان دونوں کی شاتم کے کفر اور تعداد پر اجماع سے مراد توبہ سے قبل اس کے کافر ہونے پر اجماع ہونا ہے اور اس پر دلیل ابن سحنون کا یہ قول ہے کہ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس کو توبہ کے بعد کی صورت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ اس صورت میں کئی ایک ائمہ مجتہدین کی تکفیر لازم آئے گی جو اس کی توبہ کی قبولیت اور اسے توبہ کے بعد قتل نہ کرنے کے قائل ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ثوری، امام اوزاعی رحمہم اللہ وغیرہ جس جو ہم نے کہا ہے وہ متعین ہو گیا۔

علامہ شامی کی اس تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن سحنون رحمہ اللہ کی اس سے مراد ایسا شاتم رسول (ﷺ) ہے جو توبہ نہ کرے کیونکہ توبہ کرنے کی صورت میں کئی ایک علماء اس سے سقوط قتل کے قائل ہیں جبکہ تمام علماء کے نزدیک اگرچہ وہ اس کی توبہ کے نافع ہونے (قتل کو ساقط کرنے) کے قائل نہ بھی ہوں تو تب بھی ان کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہو گا اور آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے شاتم کے کفر اور عذاب میں شک کرے جس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ کافر ہو گا کیونکہ ایسے ملعون کا کافر ہونا اور مستحق عذاب شدہ ہونا قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مشابہ بعض دیگر اقوال بھی علماء سے منقول ہیں۔ امام محمد الدین تھکازانی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں:

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني: يكفر من يكفرنا و

من لا فلا (شرح المقاصد ج: ۲/ ص: ۲۶۹)

ترجمہ: استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے فرمایا: وہ کافر ہو جاتا ہے جو ہماری تکفیر کرتا ہے اور جو ایرائیں کرتا وہ کافر نہیں۔

اسی طرح شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و أجمعوا أن من شك في إيمانه فهو كافر و هو أن يكون مصدقاً لكن شك ان هذا التصديق إيمان أو كفر

(المحرر الرافع ج: ۵/ ص: ۲۰۰)

ترجمہ: تمام علماء کا اجماع ہے کہ بے شک جس نے اپنے ایمان میں شک کیا وہ کافر ہو گیا اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہو لیکن یہ شک بھی رکھتا ہو کہ میری یہ تصدیق ایمان ہے یا کفر۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والشك في اصل الايمان كفر و ضلالة

(شرح بدو الامان ص: ۵۱)

ترجمہ: اصل ایمان میں شک کرنا کفر اور گمراہی ہے۔

فتاویٰ تاتارغانیہ میں ہے:

اجتمعت الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن من شك في إيمانه فإنه يصير كافراً و معنى الشك في الإيمان هو ان يعرف الله تبارك و تعالى و يعرف رسوله ﷺ و يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله و يصدق في ذلك ثم يشك فيه بأن هذا الإيمان و هذا القول هل هو إيمان منه أم هو يزيل الكفر أم لا فهذا هو الشك في الإيمان و الإيمان لا يثبت مع الشك (التاتارغانية ج: ۵/ ص: ۳۶۲)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت کے فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے

ایمان میں شک کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اپنے ایمان میں شک سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول ﷺ کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر اس میں شک کرتا ہے کہ یہ ایمان یا یہ قول ایمان ہے یا نہیں؟ یا یہ کفر کو ازل کرتا ہے یا نہیں؟ پس یہ ایمان میں شک ہے اور ایمان شک کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔

علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها (رد المحتار ج: ۶۱ ص: ۳۷۸)

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و نقول أن الكافرين في النار بلا شك فإذا شك فيه فقد كفر لأنه أنكر النصوص (شرح بدو الامالی ص: ۲۳۳)

ترجمہ: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک تمام کافر بلا شک و شبہ جہنم میں ہوں گے اگر اس میں کسی نے شک کیا تو اس نے کفر کیا کیونکہ اس نے اس صورت میں نصوص کا انکار کیا۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

من قال: لا أعرف الكافر كافر افهو الكافر

(شرح بدو الامالی ص: ۳۵)

ترجمہ: جس نے یہ کہا کہ میں کافر کو کافر نہیں سمجھتا تو وہ خود کافر ہے۔

کسی فرد کا خود کو قطعی طور پر بلا شک و شبہ مومن جاننا ضروری ہے کیونکہ ایمان شک کو کسی

طور پر قبول نہیں کرتا پس اگر اس کے دل میں اپنے ایمان سے متعلق شک و شبہ ہو تو یہ کفر ہے۔ اسی لئے امام اسفرائینی نے اپنے آپ کو کافر کہنے والے کے لئے یکفر من یکفرنا کہا جو آپ کے ایمان کی پختگی اور یقین جازم کے حامل ہونے کی دلیل ہے تاہم ان کی یہ بات غیر مشروع ہونے کی وجہ سے کسی کی تکفیر کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت ہے لہذا آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت میں شک کرنا کفر ہے۔ پس وہ تمام امور جن کا قطعی طور پر کفر ہونا معلوم ہو ان کے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہوگا۔

قاضی ابویعلیٰ سے منقول ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک اگر شاتم رسول (ﷺ) اس عمل قبیح کو حلال جان کر کرے گا تو وہ کافر ہے، اگر اس کو حلال جان کر نہ کرے تو وہ فاسق ہوگا۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

و ذكر القاضي عن الفقهاء ان سب النبي ﷺ ان كان مستحلاً كفر وان لم يكن مستحلاً فسق و لم يكفر كسب الصحابة و هذا نظير ما يحكى عن بعض الفقهاء من اهل العراق أفتى هارون الرشيد أمير المؤمنين فيمن سب النبي ﷺ أن يجلد حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا و هو نظير ما حكاه أبو محمد ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستغف به (الاصارم السلول ص: ۳۵۳)

ترجمہ: اور قاضی ابویعلیٰ نے بعض فقہاء سے ذکر کیا ہے کہ اگر شاتم اس عمل کو حلال جاننے والا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو فسق ہے اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے شاتم صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اس کی نظیر بعض فقہاء عراق کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین ہارون الرشید کو شاتم رسول ﷺ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ اسے کوڑے

لگائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا اور ان کے فتوؤں کو رد کر دیا اور یہ مثال ہے اس کی جو ابو محمد ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک نبی کریم ﷺ کا (نعوذ باللہ) استخفاف کرنے والا کافر نہیں ہے۔

آپ اس کے جواب میں قاضی ابویعلیٰ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان الحکایة المذكورة عن الفقهاء أنه كان مستحلاً كفر و الا فلا ليس لها اصل و انما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوا عن الفقهاء و هؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً في اصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين الى الفقه ممن لا يعد قوله قولاً وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء و حكاية اجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظأن أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف و الاجتهاد و انما ذلك غلط لا يستطيع احد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل ألبتة

(الصارم الأسول: ص ۳۵۵)

ترجمہ: بعض فقہاء کے بارے میں یہ حکایت مذکور ہے کہ ان کے نزدیک نبی ﷺ پر (نعوذ باللہ) سب و شتم کو حلال جان کر کرنا کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو کفر نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں اور قاضی صاحب نے بعض متکلمین کی کتاب سے اس قول کو نقل کر لیا ہے جنہوں نے اس کو بعض فقہاء سے نقل کیا ہے۔ ان متکلمین نے فقہاء کے قول کو ان کے دیگر اصولوں پر گمان کرتے ہوئے نقل کیا ہے یا انہوں نے ان لوگوں سے اس بات کو سن لیا ہے جو خود کو

فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا قول (مسائل میں) قول شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ائمہ و فقہاء کی کئی ایک نصوص اور ان کے اجماع کو ان سے نقل کر دیا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علماء کے مذاہب کو جاننے والے تھے۔ پس کسی گمان کرنے والے کو اس مسئلہ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو اختلافی یا اجتہادی مسائل میں سے بنائے۔ یہ غلطی ہے۔ کوئی شخص کسی ایک فقیہ کا بھی یہ قول نہیں دکھا سکتا جس کو قاضی ابویعلیٰ نے نقل کیا ہے۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں:

ان هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحبها (الصارم الأسول: ص ۳۵۶)

ترجمہ: یہ بات اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کفر ہے چاہے اس کو کہنے والا حلال جانے یا نہیں۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ بعض اہل عراق کے اس فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أدرى من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر وقد ذكرنا مذهب العراقيين يقتله ولعلمهم ممن لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواة أو يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب أو يكون رجوع و تأب عن سبه فلم يقله لمالك على أصله و الا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه (الافتاء: ج ۲/ ص ۲۲۳)

ترجمہ: مجھے نہیں معلوم کہ وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا جو

ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ دیا ہو جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ غیر سب پر معمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب دشم ہے یا نہیں یا اس نے توبہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول (ﷺ) کے قتل پر اجماع ہے۔

شیخ ابن تیمیہ اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کے ان اقوال سے یہ معلوم ہو گیا کہ شاتم رسول (ﷺ) کے کافر اور مستحق قتل ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس بابت کسی ایسے شخص کا قول مقبول یا لائق التفات نہیں جو مرہ علماء میں شامل ہونے کے لائق نہیں، البتہ اگر ایسا فتویٰ کسی صاحب علم سے مروی ہے تو یقیناً وہ شاتم نائب ہو چکا ہو گا یا اس فرد کے شاتم ہونے میں اختلاف ہو گا ورنہ یہ بات کسی صاحب علم سے بعید ہے کہ وہ قرآن و سنت کی واضح نصوص اور اجماع امت کے انعقاد کے بعد بھی شاتم رسول (ﷺ) کو نعوذ باللہ مسلمان قرار دے۔

یہاں ہم ایک اہم ترین امر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ شاتم رسول (ﷺ) کے کفر پر تو اجماع امت ثابت ہے البتہ کسی امر کے گستاخی و بے ادبی ہونے میں اختلاف ہونا ممکن ہے۔ اس صورت میں فرد کی تکفیر سے اجتناب کیا جائے گا اور نہ ہی من شک فی کفرہ کفر کے تحت اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اختلاف کی صورت میں تکفیر کرنا صحیح نہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير المسلم

بها (شرح عقد الاکبر: ج ۱: ۱۷۷)

ترجمہ: جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

بعض امور صریح ہوتے ہیں کہ ان میں نیت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا جیسے کسی ملعون کا نعرہ بلند نہی مکرم ﷺ پر زبان طعن دراز کرنا یا سب و شتم کرنا یا دلائل مال اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ عمل توہین یا استخفاف کی نیت سے کیا گیا ہے البتہ بعض اوقات قاتل کی نیت کا پوچھنا ضروری ہوتا ہے جیسے بعض فقہاء نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لئے اسم تصغیر کے استعمال کو تعظیم کی نیت سے یا اہانت کی نیت سے رکھتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح کئی الفاظ میں اس بات کی قید لگائی ہے کہ اگر یہ بطور اہانت کہے تو کفر ہے ورنہ نہیں جیسے لا أحب القروع کہنے کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف کرنا وغیرہ۔ بالعموم توہین و تعظیم کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ایک لفظ کسی علاقہ میں ادب کے لئے استعمال ہوتا ہو اور وہی لفظ دوسرے علاقے میں سخت توہین کے لئے مستعمل ہو۔ اس صورت میں فرد کی نیت و عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لئے اصولیین نے دلالت النص کی بحث میں ولا تغل لهما اف کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کلمہ ”اف“ کرامت و تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہو تو وہاں اس کا استعمال کرنا جائز ہو گا۔ اصول الثاشی میں ہے:

قال الامام القاضی ابو زید لو ان قوما يعدون التافيف

کرامۃ لا یحرم علیہم تافیف الابوین

(اصول الثاشی: ج ۱: ۳۱)

ترجمہ: امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی قوم کے لوگ اگر ”اف“ کہنے کو

بطور کرامت استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے اپنے والدین کے لئے

اف کہنا حرام نہیں ہو گا۔

تاہم نبی کریم ﷺ کے لئے ایسا کلمہ استعمال کرنا جو کسی بھی اعتبار سے بے ادبی اور

گستاخی کا شاہد رکھتا ہو اگرچہ اس علاقے و زمانہ کا عرف یا زبان اس کی اجازت بھی دیتی ہو

نامناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ”لا تقولوا راعنا“ یعنی ”راعتنا“ کہنے سے

بھی منع فرمایا ہے اگرچہ اہل ایمان اس کو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا کرتے تھے اور نہ

یہ ان کی زبان میں بے ادبی کے لئے مستعمل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایسے کلمہ کے استعمال بھی منع فرمادیا جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شبہ یا امکان بھی پایا جاتا ہو۔

پس یہ بات غیر معین شاتم کے لئے بالکل درست ہے کہ اگر اس کے کفر میں کمی نے شک کیا تو وہ بھی کافر ہے البتہ کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ وہ شاتم و گستاخ یا کافر ہے (جیسے ابولہب، سامری، قارون، ہامان، مسلمہ کذاب وغیرہ) اس کا کافر ہونا اور اس کے کفر میں شک کا کفر ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی کا ہم عقیدہ ہونا اور بات ہے اور کسی کا اتنا قطعی کافر نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے کفر میں شک بھی کفر ہو، اس کی تکفیر نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اصول و قواعد کی وجہ سے کسی شخص کا کسی شخص معین کی تکفیر کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس تکفیر نہ کرنے والے کو بھی دوسروں کا ہم عقیدہ سمجھا جاتا ہے جو یقیناً غیر معتدل اور نامناسب رویہ ہے۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور علماء کرام:

شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی کا نام محمد بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ الحاتمی ہے۔ قبیلہ لٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر، لقب محی الدین اور معروف نام ابن عربی ہے۔ آپ اپنے وقت کے قطب، صاحب قلب و نظر اور عزم اسرار پر مبنی تھے۔ آپ کی پیدائش سترہ رمضان مبارک سن ۵۶۰ ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اسفار کے دوران اپنے زمانہ کے اکابر علماء اور صوفیاء سے علم ظاہر اور باطن میں خوب استفادہ کیا اور علم اخلاص و تصوف پر لگی ایک کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصنیفات میں دیگر کتب کے علاوہ الفتوحات المکیہ، فصوص الحکم اور الجمع والتفصیل فی اسرار معانی التنزیل بہت مشہور ہیں۔ آپ کا انتقال ۲۸

ربیع الثانی سن ۶۳۸ ہجری میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مراقبہ و مشاہدہ کی عظیم قوتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ جس کا آپ ﷺ نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اظہار فرمایا ہے۔

کئی ایک علماء ظاہر اور فقہاء نے آپ کی عبارات کو نہ سمجھتے ہوئے آپ کی تکفیر کی اور آپ کی کتب و فکر کے رد میں رسالے تصنیف کئے۔ جہاں آپ کی تکفیر کرنے والوں میں بعض اکابرین شامل ہیں اسی طرح آپ کے چاہنے والوں اور مدعی خوانوں میں اکثر صوفیاء اور علماء امت نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع میں علماء کی ان سے متعلق آراء کا تجزیہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے ان کی مدح و مذمت کرنے والے علماء کے اقوال اور اسماء پیش کریں گے تاکہ اس بحث سے ہم اپنے متعلقہ موضوع کے حوالے سے کچھ نتائج اخذ کر سکیں۔

جوابین عربی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے؟

♦ امام شرف الدین اسماعیل ابن مقرئ قاضی رحمہ اللہ وجہ تکفیر کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أوشك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربی

(الروض: کتاب الردۃ الطرف الاول فی حمیۃ الردۃ)

ترجمہ: یا جس نے یہود و نصاریٰ اور ابن عربی کے گروہ کے کافر ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے۔

♦ امام ہمامی لکھتے ہیں:

وقال الامام شرف الدین اسماعیل ابن المقرئ فی

مختصر الروضة: فمن اعتقد قدم العالم الى ان قال أو

شك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربی كفر

(مصرع التصوف: ج: ۱/ ص: ۳۳)

ترجمہ: امام شرف الدین اسماعیل ابن المقرئ مختصر الروضة میں کہتے ہیں کہ پس جس کسی نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھا، یا جس نے یہود و نصاریٰ اور ابن عربی کے گردہ کے کافر ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے۔

ان دونوں حضرات علماء کرام کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات شیخ اکبر کی تکفیر میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ جو ان کی تکفیر نہ کرے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے یہ اس کو بھی کافر قرار دیتے تھے، جبکہ امام بقاعی نے اپنی کتاب مصرع التصوف تالیف ہی ابن عربی کی تکفیر پر کی ہے اور اپنی تفسیر میں بھی ایک مقامات پر استہانی سخت جملے ابن عربی کے لئے استعمال کئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

وقول ابن عربي أحد اتباع فرعون أ كذب وأ قبح وأ بطل
(نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور ج: ۳/۱ ص: ۲۹۹)

ترجمہ: ابن عربی کا قول جو کہ (نعوذ باللہ) فرعون کا پیروکار ہے سب سے زیادہ جھوٹا، برا اور باطل ہے۔

◆ امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں:

ولا بن العربي توسع في الكلام و ذكاء و قوة حافظه و
تدقيق في التصوف و تواليفه حجة في العرفان ولو لا
شطحات في كلامه و شعرة لكان كلمة اجماع و لعل ذلك
وقع منه في حال سكره و غيبته فخرج له الخير

(تاریخ الاسلام ج: ۱۰/۱ ص: ۲۹۲)

ترجمہ: ابن عربی کے کلام میں توسع ہے، ان میں ذکاوت ہے، قوت حافظہ ہے اور انہیں تصوف میں گہرائی نصیب ہے۔ ان کی کتب عرفان کا خزینہ ہیں۔ اگر ان کے کلام اور شعر میں شطحات نہ ہوتیں تو اس پر اتفاق ہوتا۔ ہو سکتا ہے

کافر کون 301

کہ یہ عمل ان سے حالت مکر اور حالت غیبت میں واقع ہوا ہو۔ ہم ان کے لئے خیر کی امید رکھتے ہیں۔

جبکہ آپ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں:

ومن أ ردأ توألفه كتاب "الفصوص" فان كان لا كفر فيه
فما في الدينأ كفر... قلت ان كان محي الدين رجوع عن
مقالأته تلك قبل الموت فقد فاز... وله شعر رائق و
علم واسع و ذهن وقادح لا ريب ان كثيرا من عبارأته له
تأويل الا كتاب الفصوص و قرأأت بخط ابن رافع انه رأ
ي بخط فتح الدين البيهقي انه سمع ابن الدقيق العيد
يقول سمعت الشيخ عز الدين و جرى ذكر ابن العربي
الطائي فقال هو شيخ سوء مقبوح كذاب

(سیر اعلام النبلاء ج: ۲۳/۱ ص: ۳۸۹-۳۹۰)

ترجمہ: ان کی سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے۔ اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کسے کہا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محی الدین نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کے شعر عمدہ ہیں۔ ان کا علم وسیع ہے۔ ان کا ذہن بہت تیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اکثر عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے۔ میں نے ابن رافع کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے فتح الدین بیہقی کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے ابن دقیق العید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے شیخ عز الدین کو کہتے ہوئے سنا جب ابن عربی طائی کا ذکر ان کے سامنے ہوا کہ وہ برا اور جھوٹا ہے۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ امام ابن مقرئ، بقاعی، عز الدین بن عبد السلام اور

امام ذہبی شیخ اکبر کی بخیر کے قائل ہیں، جبکہ امام ابن مقرئ اور بقائی ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔

شیخ اکبر اور علماء:

ابن عربی غالباً وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں متعدد معتقدین و متاخرین کے مابین اختلاف رہا ہے کوئی ان کے بارے میں الشیخ الاکبر، محی الدین اور ویو تقون بہ الی مدارج الصدیقین کہتا ہے جبکہ کوئی انہیں الشیخ الکفر، حمیت الدین اور ویوزلون بہ الی درکات الزنادقة و الملحدین کے کلمات سے یاد کرتا ہے۔ امام بقائی نے تو آپ کی کتاب فتوحات مکیہ کو "القبوحات الہلکیۃ" کہا ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے علاوہ جن علماء نے ان کی بخیر کی ہے ان میں سے چند کے نام

یہ ہیں۔

❖ ابوزر دولی الدین مرائی کہتے ہیں:

لا شک فی اشتہال الفصوص المشہورۃ عنہ علی الکفر الصریح الذی لا شک فیہ و كذلك فتوحاتہ المکیۃ فان صح صدور ذلک عنہ و استمر الی وفاتہ فهو کافر مغلد فی النار بلا شک (حتیہ لغی: ج: ۱/ ص: ۱۳۵)

ترجمہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ فصوص الکلم جو ان کی مشہور کتاب ہے صریح کفر بہ مشتمل ہے جس میں کسی کو شک نہیں، یہی مال فتوحات مکیہ کا ہے۔ اگر ان کا ان سے صادر ہونا صحیح ثابت ہو جائے اور وہ اس پر وفات تک قائم رہے ہوں تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہیں اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

❖ شیخ الاسلام امام زین الدین مرائی کے حوالے سے امام بقائی لکھے ہیں:

و قال شیخ شیوخنا الامام القدوة العارف شیخ

الاسلام حافظ عصرۃ الشیخ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی فی کراسۃ أجاب فیہا سؤال من سألہ عن بعض کلام ابن عربی هذا: و قوله فی قوم نوح "لا تذون الہتکم" کلام ضلال و شرک و اتحاد و الحاد

(حتیہ لغی: ج: ۱/ ص: ۵۲)

ترجمہ: ہمارے شیوخ کے شیخ امام مقتدا عارف شیخ الاسلام اپنے زمانہ کے حافظ شیخ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی اپنی تحریر میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں جو ان سے ابن عربی کلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا قوم نوح کے بارے میں اس آیت "لا تذون الہتکم" سے متعلق کلام کمرائیت ہے، شرک ہے، اتحاد ہے اور الحاد ہے۔

❖ جمال الدین عبد اللہ بن یوسف بن ہشام نحوی صاحب مغنی الملیب کے حوالے سے امام بقائی لکھتے ہیں:

آپ نے فصوص کے ایک نسخہ پر یہ لکھا:

یہ وہ ہے جس کی گمراہی سے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے ساتھ گمراہ ہو گئے ہیں یہ کتاب اندھیروں کی فصوص ہے اور حکمتوں کی ضد ہے۔ امت کو گمراہ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو جو کچھ لے کر بھیجا تھا اس کی مخالفت ہے۔ (حتیہ لغی: ج: ۱/ ص: ۱۶۵)

❖ امام مراہج الدین عینی اور ابن جریر ستوتی کے حوالے سے امام بقائی لکھتے ہیں:

و منهم شیخنا شیخ الاسلام حافظ عصرۃ قاضی القضاۃ أبو الفضل بن حجر و شیخہ شیخ الاسلام سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی فقال فی ترجمۃ ابن الفارض فی

♦ صاحب المواقف تافہی عبداللہ بن الہی (تہذیبی: ج: ۱: ص: ۱۸۲)

♦ امام محمد بن احمد بن علی ابو بکر قلب الدین القسطلانی المالکی

(تہذیبی: ج: ۱: ص: ۱۵۳)

♦ احمد بن عبدالحکم بن عبد السلام شیخ ابن جمیساہرائی: آپ نے ابن عربی کے رد پر ایک رسالہ "الرد علی ابن عربی فی دعوی ایمان فرعون" کے نام سے لکھا ہے۔

♦ امام عبد السلام بن داؤد بن عثمان الشافعی (الفہم: ج: ۲: ص: ۳۲۹)

♦ فہم الدین امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی: آپ کی تصنیف "القول المسمی عن ترجمہ ابن عربی" ابن عربی کے رد پر لکھی جانے والی تصانیف میں سب سے زیادہ جامع ہے۔

♦ امام حماد منصور کازرونی تافہی (القول المسمی عن ترجمہ ابن عربی: ج: ۳)

♦ علامہ جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر ابن المالک المالکی

(القول المسمی عن ترجمہ ابن عربی: ج: ۱۵۰)

♦ امام ملا علی القاری: آپ نے وحدت الوجود اور ابن عربی کے رد میں کتاب بھی تصنیف کی ہے۔ جس کا نام "مرحمۃ الوجود ومنزلہ الشہود" ہے۔

مذکورہ بالا دو درجن سے زائد اکابرین کے علاوہ بھی کئی ایک ایسے علماء ہیں جنہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے۔ علماء کی درج کردہ عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عربی کی تکفیر میں انتہائی سختی کرتے تھے بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام شعرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایواقیق و الجواہر میں۔

♦ جمال الدین بن الخطا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ابن عربی سے متعلق کچھ سوالات

لکھے اور عالم اسلام کے علماء کو ارسال کر دیئے۔ اس استفتاء میں کیونکہ اجماع امت کے خلاف اور قبیح عقائد ابن عربی کی طرف منسوب تھے اسی لئے علماء نے ابن عربی کا

بھر پور رد کیا۔ (ایواقیق و الجواہر: الجزء الاول: ج: ۱۰)

بکثرت علماء نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور اس موضوع پر کئی ایک تصانیف بھی موجود ہیں۔ اب ہم کچھ کتابوں کے نام ذکر کریں گے جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ ابوبکر کے رد میں بھی جانے والی کتب:

♦ کتاب الارتباط:

محمد بن احمد بن علی القسطلانی المالکی (القول المسمی: ج: ۱۶۳)

♦ نصیحة صریحة من قریحة صریحة فی المنع من الدعوی و الشطح:

امام قسطلانی (القول المسمی: ج: ۱۶۳)

♦ البیان المفید فی الفرق بین الاتحاد والتوحید:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المسمی: ج: ۱۷۷)

♦ لوامع الاسترشاد فی الفرق بین التوحید والاتحاد:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المسمی: ج: ۱۷۷)

♦ أشعة النصوص فی ہتک أستاذ الفصوص:

احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المسمی: ج: ۱۷۷)

♦ بیان حکم ما فی الفصوص من الاعتقادات المفسودة و الاقوال الباطلة المبرودة:

عبد اللطیف بن عبد اللہ السعودی (القول المسمی: ج: ۲۲۹)

♦ تسورات النصوص علی تہورات الفصوص:

محمد بن محمد العیزی (القول المسمی: ج: ۵)

♦ كشف الظلمة عن هذه الامة:

محمد بن ابن نور الدین الخطیب (القول المسمی: ج: ۹۷)

♦ النصیحة: اسماعیل بن ابی بکر بن عبد اللہ المقرئ

(اقول النبی: ص: ۵۳)

❖ فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين:

محمد بن محمد علاء الدین البخاری (اقول النبی: ص: ۳۱۵)

❖ كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد:

حسن بن عبد الرحمن بن محمد الأعدل (كشف القتون: ج: ۲: ص: ۱۳۹۱)

❖ تنبيه الغبی علی تکفیر ابن عربی:

ابراہیم بن عمر البقاعی

❖ تحذیر العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد:

ابراہیم بن عمر البقاعی (كشف القتون: ج: ۱: ص: ۳۵۵)

❖ تہدیم الارکان:

ابراہیم بن عمر البقاعی (كشف القتون: ج: ۱: ص: ۳۰۸)

❖ اقول النبی عن ترجمة ابن عربی:

محمد بن عبد الرحمن سخاوی

❖ تسفیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی:

ابراہیم بن محمد الحلبي (كشف القتون: ج: ۱: ص: ۳۰۳)

آپ نے یہ کتاب مافلا سیوطی کے رد میں لکھی تھی۔

❖ نعمة الذريعة فی نصرة الشريعة:

ابراہیم بن محمد الحلبي (كشف القتون: ج: ۲: ص: ۱۲۶۱)

❖ تنزیہ الکون عن اعتقاد اسلام فرعون:

محمد بن محمد الغمري (كشف القتون: ج: ۱: ص: ۳۹۵)

❖ مرتبة الوجود و منزلة الشهود:

ملا علی القاری

❖ حجة السفرة البررة علی المبتدعة الفجورة الکفرة:

منصور عماد الدین الکا زونی

مذکورہ کتب کے علاوہ بھی کئی ایک کتب ہیں جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی کی تکفیر اور رد میں علماء کے ایک گروہ نے بہت شدت اختیار کی ہے، تاہم علماء کی اس شدت اور قنای تکفیر کے باوجود متعدد اکابر علماء و صوفیاء ابن عربی کے معتقد رہے ہیں۔ اب ہم ان میں سے چند ایک کے اسماء ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

شیخ اکبر اور ان کی تکفیر نہ کرنے والے علماء کرام:

شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی نابغہ روزگار اور اپنے عہد کی وہ عظیم روحانی ہستی ہیں جن کا فیض ان کے وصال کے بعد آج بھی جاری ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے معتقدین اور فیض حاصل کرنے والوں میں اکابر اولیاء و علماء ہیں جن کی ولایت اور علمیت تمام اہل علم کے مابین مسلمہ ہے۔ (۱) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا شمار بھی ان اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ نے امام بقاعی کی کتاب "تعبیہ الغبی علی تکفیر ابن عربی" کے رد میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور اس کا نام "تعبیہ الغبی بتبویۃ ابن عربی" رکھا۔ اس رسالہ میں آپ نے ابن عربی کا خوب دفاع کیا ہے اور ان کے حدی خوانوں کے اسماء کے ذکر کے ساتھ ابن عربی کی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اس رسالہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

قد اختلف الناس قدیماً وحديثاً فی ابن عربی:

❖ ففرقة تعتقد ولا یتموہی المصیبة. و من هذه الفرقة الشیخ

تاج الدین بن عطاء اللہ من ائمة المالکية و الشیخ عقیف الدین الیافی من ائمة الشافعية۔ فہما بالغائی الثناء ووصفاہ بالبعرفة

❖ وفرقة تعتقد ضلالہ ومنہم طائفة کبيرة من الفقہاء۔

❖ وفرقة شکت فی أمرہ ومنہم الحافظ الذہبی فی المیزان

❖ وعن الشیخ عز الدین بن عبد السلام:

أ۔ الحط علیہ۔

ب۔ ووصفہ بأنہ القطب۔

و الجمع بینہما: ما اشار الیہ تاج الدین بن عطاء اللہ فی لطائف المنن: ان الشیخ عز الدین بن عبد السلام کان فی اول امرہ علی طرقة الفقہاء من المسارعة الی الانتکار الصوفیة فلما حج الشیخ أبو الحسن الشاذلی ورجع جاء الی الشیخ عز الدین قبل أن یدخل بیتہ وأقرأہ السلام من النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فحضع الشیخ عز الدین لذلك و لزم مجلس الشاذلی من حینئذ و صار یربالغ فی الثناء علی الصوفیة لما فہم طریقتہم علی وجہہا و صار یحضر معہم مجالس السماع و قد سئل شیخنا شیخ الاسلام بقیة المجتہدین شرف الدین المناوی عن ابن عربی فأجاب بما حاصلہ: ان السکوت عنہ اسلم و هذا هو اللائق بكل ورع یخشی علی نفسه و القول الفصل عندی فی ابن عربی طریقة لا یرضاها فرقتا اهل العصر لا من یعتقدہ و لا من یحط علیہ و ہی: اعتقاد

ولایتہ و تحریرہ النظر فی کتبہ

(تبیہ الغی: خبر ابن عربی: ص: ۱۰۱: ۲)

غلامہ: متقدمین اور متاخرین میں ابن عربی کے حوالہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔

ایک گروہ تو وہ ہے جو ابن عربی کی ولایت کا قائل ہے اور یہ مصیبت

ہے۔ اس گروہ میں فقہ مالکیہ کے اماموں میں سے (۲) شیخ تاج الدین

بن عطاء اللہ اور شوافع کے ائمہ میں سے (۳) شیخ مصنف الدین یافی شامل

ہیں۔ یہ دونوں حضرات نے ابن عربی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور

انہیں معرفت حق کا حامل بتایا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کی کرامت کا قائل ہے۔ اس گروہ میں فقہاء کا

ایک بڑا گروہ شامل ہے۔

تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کے معاملہ میں شک سے کام لیا ہے۔ ان

میں مالک ذہبی ہیں۔

جہاں تک (۴) حوالہ الدین بن عبد السلام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں

دو آراء ہیں۔

❖ وہ ابن عربی کا رد کرنے والوں میں سے ہیں۔

❖ وہ ابن عربی کو قطب سمجھتے ہیں۔

ان دونوں باتوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے جس کی طرف شیخ تاج الدین

بن عطاء اللہ نے لطائف المنن میں اشارہ فرمایا ہے کہ شیخ عز الدین بن

عبد السلام پہلے موفیاء کے رد میں جلدی کرنے میں فقہاء کے طریقہ پر تھے۔

جب (۵) امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے واپس تشریف لائے تو شیخ عز

الدین کے پاس اپنے گھر جانے سے قبل گئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کا

سلام پیش کیا۔ شیخ عز الدین اس وجہ سے نرم ہو گئے اور امام ابو الحسن شاذلی کی

صحبت کو لازم چکڑ لیا۔ صوفیاء کے طریقہ کو سمجھنے کے بعد انہوں نے صوفیاء کی بہت زیادہ تعریف شروع کر دی اور ان کے ساتھ مجالس سماع میں شرکت شروع کر دی۔

ہمارے (۶) شیخ، شیخ الاسلام علیہ السلام، محمد بن شرف الدین مناوی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا عیا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنے میں زیادہ سلامتی ہے اور یہی ہر متقی اور اپنے نفس کے بارے میں ڈرنے والے شخص کے لئے بہتر ہے۔ میرے نزدیک قول فیصل ایسا ہے جس سے دونوں فرقہ راضی نہیں ہوں گے، نہ ان کی معتقدین اور نہ ہی ان کا رد کرنے والے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا اور ان کی کتب میں نظر کو حرام سمجھنا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی اس تحریر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود ابن عربی کی ولایت اور قطبیت کے قائل تھے۔ سابقہ اوراق میں شیخ عبدالدین کے حوالہ سے جو باتیں ہم نے ذکر کی تھیں جلال الدین سیوطی کی ان تصریحات سے ان کا رجوع معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں:

وقد أثبتني عليه جماعة منهم:

قال الشيخ العارف صفي الدين بن أبي منصور في رسالته: رأيت بدمشق الشيخ الامام الوحيد، العالم العامل: محي الدين بن عربي و كان من اكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم الكسبية و ما قرء من العلوم الوهبية (تتبعاً لشيخ جبرئيل ابن عربي: ص: ۳)

ترجمہ: ابن عربی کی تعریف ایک جماعت نے کی ہے ان میں ہیں:

◆ شیخ عارف صلی الدین بن ابی منصور اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں میں نے دمشق میں امام وحید، عالم، عامل، دین کو زندہ کرنے والے شیخ ابن عربی کو دیکھا۔ آپ علمائے طریقت میں سے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آپ نے تمام علوم کئی اور وہی کو جمع کر دیا تھا۔

◆ عارف کبیر علامہ مالک امام شیخ عبدالغفار القوسی: آپ نے اپنی کتاب "الوحد فی سلوک اهل التوحید" میں "ابن عربی کی کئی ایک کرامات کا ذکر کیا ہے۔

(تتبعاً لشيخ جبرئيل ابن عربي: ص: ۳)

شیخ عبدالدین بن عبدالسلام کے خادم نے آپ سے عرض کی:

أنت وعدتني ان ترويني - القطب فقال له: ذلك هو القطب - وأشار الى ابن عربي وهو جالس والحلقة عليه

(تتبعاً لشيخ جبرئيل ابن عربي: ص: ۳)

ترجمہ: آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قطب دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا: قطب وہ ہیں اور ابن عربی کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کے گرد حلقہ لگا ہوا تھا۔

◆ امام باغی "الارشاد" میں فرماتے ہیں:

اجتمع الشيخان الامامان العارفان المحققان الربانيان: الشيخ شهاب الدين السهروردي و الشيخ محي الدين بن عربي - رضي الله عنهما - فأطرق كل واحد منهما ساعة ثم افترقا من غير كلام ففيل لابن عربي: ما تقول في الشيخ شهاب الدين؟ قال: مملوء سنة من قرنه الى قدمه، ففيل للسهروردي ما تقول في الشيخ محي الدين؟ فقال بحر الحقائق. (تتبعاً لشيخ جبرئيل ابن عربي: ص: ۵)

ترجمہ: دو شیخ، ربانی امام، عارف،

محقق شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ محی الدین بن عربی جی جی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان دونوں کا لحد بھر کے لئے ٹکڑا ہوا اور پھر بات کئے بغیر جدا ہو گئے۔ ابن عربی سے کہا گیا کہ شیخ شہاب الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سرتاپا سنت میں غرق ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ محی الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وہ حقائق کا سمندر ہیں۔

وقد مدحه طائفة، وعظمه طائفة من شيوخ الطريقة و
علماء الحقيقة كالشيخ الحريري والشيخ نجم الدين
الاصبهاني والشيخ تاج الدين ابن عطاء الله وغيرهم من
يكثر عددهم ويعلو مجدهم وطعن فيه طائفة لا سيما
من الفقهاء (تتبعه في بئرنا ابن عربي: ٥)

ترجمہ: ابن عربی کی تعریف ایک جماعت نے کی ہے اور شیوخ طریقت و علمائے حقیقت نے ان کی تحظیم کی ہے۔۔۔۔۔ جیسے: ﴿شیخ حریری اور﴾ ﴿شیخ نجم الدین اصبہانی اور﴾ ﴿شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ سان کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں صاحب مجد علماء ان کے مداح ہیں۔ علماء کے ایک گروہ نے ان پر طعن بھی کیا ہے جن میں خاص طور پر فقہاء شامل ہیں۔

۱۳ علامہ مفتی القضاہ شرف الدین الہامی (تتبیغی جہریہ ابن عربی: ص: ۶)

الحافظ محمد الدين بن التهامي (متي الغني جبرته ابن عربي: ٦٠)

❖ تافى القضاة العلامة سراج الدين المحمدى الحنفى (تنبيا لغنى خبرته ابن عربى: ص ٦٠)

❖ الشيخ ولي الدين محمد بن احمد الطوسي الناقشي (تتبعه الغني جبرية ابن عربي: ص ٤٠)

❖ الشيخ عبدالدين احمد بن الشيخ فخر الدين محمد بن فخر الدين بن الصاحب بن حنا

(تتبع الغنی جمرۃ ابن عربی: ص ۷۷)

❖ الشيخ حسن الدين محمد بن الإمام يحيى بن يعقوب المعروف بـ شيخ الفضلاء

(تیسرا اقلی جبرئیل بن عربی: ص: ۷۷)

ان کا ذکر امام ابن حجر عسقلانی نے ”انباء الغمر“ میں کیا ہے اور ان کے بارے میں تعریفی کلمات لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں:

قيل له شيخ الوضوء لأنه كان يطوف على المطاهر
 فيعلم العامة الوضوء و كان يعاب بالنظر في كلام ابن
 عربي.... و ان التاج السبكي يثني عليه و سلك مع ذلك
 طريق التصوف (انباء الخيام المرح: ١١ ص: ١٣٣)

ترجمہ: انہیں شیخ الوضو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ لمہارت خانوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو وضو کرنا سکھاتے تھے۔ ابن عربی کے کلام میں غور و فکر کی وجہ سے ان کو عیب دار کہا جاتا تھا۔ تاج الدین یحییٰ ان کی تعریف کرتے تھے اور انہوں نے ان کے مرقعہ تصوف میں سلوک بھی طے کیا ہے۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے شیخ الوضوء کی تعریف کی ہے اور ابن عربی سے تعلق کی وجہ سے ان کی کھنجر نہیں کی۔ اسی طرح سے امام تاج الدین سبکی نے بھی ان کی ثناء کی ہے۔

❖ **الإمامان محمد بن مسلمة التوزري المغربي** (تنبأ لقبى جبرئيل ابن عربى: ٤٠٤)

❖ الشيخ محمد الدين البامی (تنبیہ النبی - جبرئیل ابن عربی: ص: ۷۰)

◆ **فہم الدین محمد بن احمد الصوفی المعروف بہ الدین فہم** (تتبعہ الغنی: جبریل ابن عربی: ص: ۷۷)

◆ الشيخ اسماعيل بن المصطفى البحراني ثم الوهابي (توفي القس، قبة العبيد، بسراة، في سنة ١٢٠٤ هـ) (ص: ٨)

❖ العلامة محمد بن الخیرازی صاحب القاموس (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

ان کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں:

صار الشيخ محمد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام

ابن العربي في الفتوحات (انباء الخرج: ج ۱: ص ۳۱۸)

❖ علامہ الدین ابوالحسن بن سلام الدمشقی الشافعی (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

❖ قاضی القضاة فوس الدین البهائي المالكي (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

❖ الشيخ تقي الدين ابوبكر بن ابی الوفاء الهذلي الشافعي (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

❖ الشيخ يوسف الامام صفي (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

❖ الشيخ زين الدين الثاني (تبیہ النبی ج ۱: ص ۸) :

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ شیخ کمال الدین بن زملائی کے بارے میں

فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ اکبر کے بارے میں کہا:

هو البحر الزاخر في المعارف الالهية (لسان الميزان: ج ۲: ص ۳۵۱)

وہ معارف الہیہ کا ٹھکانہ ہے مارتا ہوا سمندر میں۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ اغلب السمرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے

ابن عربی کے مابعد اوسے کے ترجمہ میں ذکر کیا:

كان والده من كبار المشايخ العارفين

(لسان الميزان: ج ۲: ص ۳۵۱)

ترجمہ: ان کے والد معرفت رکھنے والے مشائخ کبار مشائخ میں سے تھے۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ❖ امام یحییٰ بن عبد اللہ المالکی الطاطری کے بارے میں

فرماتے ہیں:

وكان يبالغ في حب ابن عربي وغيره من اهل طريقتة ولا

يؤذي من يذكو عليه (انباء الخرج: ج ۱: ص ۳۵۳)

آپ ابن عربی اور دوسرے اہل طریقت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ

اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے جو آپ کا رد کرتا تھا۔

امام ابن حجر عسقلانی شیخ ❖ عبدالعزیز بن ابی القاسم کے بارے میں فرماتے ہیں:

فنقل عن الرضی الشاطبی ان عبد العزيز هذا كان من

أتباع ابن عربي (الدردار: ج ۱: ص ۳۱۴)

ترجمہ: رضی شاطبی سے منقول ہے کہ عبد العزیز ابن عربی کے پیروکار میں سے ہیں۔

امام سخاوی ❖ احمد بن محمد بن محمد بن عیسیٰ الشحاب البرنی المغربي القاسی المالکی کے

بارے میں فرماتے ہیں:

احمد بن احمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنسي

المغربي القاسي المالكي.... والغالب عليه التصوف و

الميل فيما يقال الى ابن عربي ونحوه (الضوء الساطع: ج ۱: ص ۱۴۱)

احمد بن احمد بن محمد بن عيسى الشحاب البرنسي المغربي القاسي المالكي.... ان پر

تصوف غالب تھا اور ابن عربی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے آپ اس کی

طرف مائل تھے۔

ان کے علاوہ بھی امام ابن حجر اور امام سخاوی علیہما الرحمۃ نے کئی ایک اکابرین کا ذکر

کیا ہے جو ابن عربی کے معتقد اور خوش چیں گزرے ہیں۔ امام سخاوی اگرچہ ابن عربی کے

مخالفین میں ایک مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ان مذکورہ معتقدین

کی تکفیر نہیں کی۔

❖ امام عبد الاحباب بن احمد الشیرازی: آپ نے شیخ اکبر کی تصانیف کا خلاصہ بھی کیا

ہے اور ان کی تائید میں بہت لکھا بھی ہے۔ اس بارے میں ان کی کتاب "المیقات و

الجوامع بہت مشہور ہے۔ آپ شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب التاموس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے ابن عربی کے بارے میں فرمایا:

لم يبلغنا عن احد من القوم انه بلغ في علم الشريعة و الحقيقة ما بلغ الشيخ محي الدين ابداء و كان يعتقد غاية الاعتقاد و ينكر على من أنكر عليه و يقول لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ

(البرقوت والجوامع: الجزء الاول: ص: ۱۰)

ترجمہ: ہماری معلومات کے مطابق کبھی بھی کوئی علم شریعت اور حقیقت میں شیخ محی الدین کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور جو ابن عربی کا رد کرتا اس کا رد کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر دور میں لوگ شیخ کے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔

شیخ محمد الدین نے ابن عربی کے دفاع میں "الاغتباط بمعاجم الخياط" کے نام سے ان کے مخالفین کے رد میں ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔
(اقول البی: ص: ۵۳)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و كان الشيخ سراج الدين المغزومي شيخ الاسلام بالشام يقول: اياكم و الانتكار على شتي من كلام الشيخ محي الدين فان لحوم لاولياء مسبومة و هلاك اديان مبغضهم معلومة و من ابغضهم تنصر و مات على ذلك و من أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاة الله يموت القلب

(البرقوت والجوامع: الجزء الاول: ص: ۱۱)

ترجمہ: شام کے شیخ الاسلام، شیخ سراج الدین مغزومی فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں

چاہیے کہ تم شیخ محی الدین کی باتوں پر اعتراض کرنے سے بچو۔ بے شک اولیاء کے لحوم زہر آلود ہوتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والوں کے دین کا ہلاک ہو جانا معلوم ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ نصرانی ہو کر مرے گا۔ جس نے ان پر اپنی زبان سب و شتم دراز کی اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت میں مبتلا فرما دے گا۔

آپ نے ان کی ابن عربی کے دفاع میں ایک تصنیف کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام "كشف الغطاء عن اسرار كلام الشيخ محي الدين" ہے۔ امام شعرانی شیخ مغزومی سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ﴿شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی اور ﴿شیخ محی الدین السبکی نے ابن عربی کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا۔ (البرقوت والجوامع: الجزء الاول: ص: ۱۳-۱۴-۱۵)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و من اثني عليه أيضا الشيخ كمال الدين الزملاكي رحمه الله تعالى و كان من اجل علماء الشام و كذلك الشيخ قطب الدين الحموي و قيل له لما رجع من الشام الى بلاده كيف وجدت الشيخ محي الدين فقال: وجدته في العلم و الزهد و المعارف بحرا از اخرا لا ساحل له

(البرقوت والجوامع: الجزء الاول: ص: ۱۱)

ترجمہ: جن لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے ان میں شیخ کمال الدین زملاکانی رحمہ اللہ بھی ہیں جو شام کے اجل علماء میں سے ہیں۔ اسی طرح ﴿شیخ قطب الدین حموی نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جب وہ شام سے اپنے ملک پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کیا پایا؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کو علم، زہد و معارف کا ایسا ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر پایا جس کا کوئی ساحل نہ ہو۔

اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها

(المکاشفة المردیة: ص: ۳۸۹)

ترجمہ: ان کی کتب کے مطالعہ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ ان کی کتب کئی ایک ایسے فوائد پر مشتمل ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتے۔

آپ نے ابن عربی کے حوالے سے ایک کتاب ”شذرة من ذهب من ترجمة سيد طي العرب“ بھی تحریر فرمائی ہے۔

✦ محسن ابن کمال باپانے اپنے ایک فتویٰ میں ارشاد فرمایا:

وله مصنفاً كثيرة: منها فصوص حكيمة و فتوحات
مكية بعض مسائلها مفهوم النص و المعنى و موافق
للأمر الإلهي لشرع النبوي (على صاحبه الصلاة و
السلام) و بعضها خفي عن ادراك أهل الظاهر دون أهل
الكشف و الباطن و من لم يطلع على المعنى المرام يجب
عليه السكوت في هذا المقام و لقوله تعالى: ولا تقف ما
ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك
كان عنه مسؤولاً (الاسراء: ۳۶) (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۸۰)

ترجمہ: آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان میں سے فصوص اور فتوحات بھی ہیں۔ ان میں ذکر بعض مسائل اپنے متن اور معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی شریعت الہیہ کے امر کے موافق ہیں۔ جبکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل ظاہر کے ادراک سے چھپے ہوئے ہیں، سوائے اہل کشف اور اہل باطن کے۔ جو اس کے معنی مطلوبہ کو پہنچ سکے اس پر واجب

ہے کہ وہ اس مقام میں سکوت اختیار رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اور تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔“

✦ خاتمة المستنیر المہدین مہدین الامام دیگر فقہاء و صوفیاء کے کلمات ان کی مدح

میں نقل کرتے ہوئے خود ان کے لئے فرماتے ہیں:

هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي العارف

الكبير ابن عربي (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

و محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی اندلسی عارف کبیر ابن عربی ہیں۔

✦ علامہ صحنی نے بھی آپ کی مدح فرمائی ہے۔ (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

✦ سید علی بن یحییٰ المغربي (متوفی ۹۱۷ھ): آپ نے ابن عربی کے بارے میں

”معاقب ابن عربی“ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔

(كشف الظنون: ج: ۲/ ص: ۱۸۳۵)

✦ شیخ جمال الدین آقندی: آپ نے ابن عربی کے دفاع میں اسحاق الحکیم

الطیب کے رد میں ”رسالة اشراقية في دفع ظلمات الاسحاقية“ تصنیف

فرمائی۔ (كشف الظنون: ج: ۱/ ص: ۳۸۶)

✦ امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمہ اللہ بھی شیخ اکبر کی ولایت کے قائل

ہیں۔ حضرت کے مکتوبات میں سے بالخصوص دفتر دوم کے مکتوب اول میں وحدت الوجود کی

بحث کی گئی ہے۔ جس میں آپ نے ابن عربی کو متاخرین صوفیاء کا امام اور مقتدا تحریر فرمایا

ہے۔ (مکتوبات امام ربانی: ج: ۲/ ص: ۲۳)

✦ امینی حضرت مجدد کولادی پیر پیر علی شاہ رحمہ اللہ: شیخ اکبر سے شدید محبت رکھنے

والے تھے۔ آپ کی تصنیفات اور ملفوظات میں متعدد مقامات پر شیخ اکبر کی تالیفات کے

شدت سے کام لیا ہے اور آپ کی تکفیر میں نہایت ہی مبالغہ کیا ہے۔ وہ امر جو قطعی طور پر کفر ہو یا جس کا کفر ہونا اجماع امت سے ثابت ہو یقیناً اس کو کفر نہ سمجھنا بھی کفر ہے جیسے نبی کریم ﷺ کا خاتم النبیین ہونا علیہ الصلوٰۃ والسلام لیکن جب اس کا انطباق کسی شخصیت پر کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے یا نہیں۔ یعنی اس شخص سے اس عمل کا ثابت ہونا قطعی طور پر ہو یا اس کے معنی کی کوئی تاویل بھی ممکن نہ ہو۔ مثلاً توہین رسالت بلا شک و شبہ کفر ہے جو شخص شاتم رسول (ﷺ) کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے، البتہ جب کسی شخص پر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا جائے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طرز عمل یا اس کا جملہ و عبارت توہین پر مبنی ہے یا نہیں۔ ہم سابقہ اوراق میں اس کی ایک مثال قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف سے دے چکے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل عراق کے ایک فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أحدری من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد
بما ذكر وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلمهم ممن
لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو
يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون الخلاف هل هو
سب أو غير سب أو يكون رجوع و تاب عن سبه فلم يقله
لمالك على أصله و إلا فالأجماع على قتل من سبه كما
قد هنا (اشفاء: ج ۲/ ص ۲۲۳)

ترجمہ: مجھے نہیں معلوم کہ وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا جو ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ دیا جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ غیر سب

حوالہ جات نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ کے وقت سے لے کر تاحال کوئی شخص ابن عربی کی کتب کی کما حقہ تفہیم کرنے والا نظر نہیں آتا۔

سابقہ اوراق میں ہم نے اختصار کے ساتھ ان حضرات علماء و اولیاء کے اسماء کے ذکر کئے ہیں جن کا شمار شیخ اکبر کے معتقدین، شاخو خاںوں اور ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی کتب کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ کے دفاع میں علماء کی طرف سے لکھی گئی ہیں، جبکہ اس سے قبل ہم ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء اور ان کے رد میں ان کی تصانیف کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس بحث کے بعد اپنے موضوع سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

تجزیہ:

ہم نے سابقہ اوراق میں شیخ اکبر کی تکفیر کرنے والے علماء اور اس کے بعد ان کے معتقدین کا جملہ ذکر کیا ہے۔ ہم اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس بحث سے ہمارا مقصد ابن عربی کا رد علماء کے نزدیک ان کے کفر کی وجوہات کا بیان یا ان کا دفاع کرنا نہیں ہے تاہم یاد رہے کہ راقم الحروف شیخ اکبر محمد بن عبدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و مودت کرنے والوں میں سے ہے۔ ہم نے اس تمام بحث کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ علماء کے حضرت سے متعلق مختلف رویوں کی روشنی میں ہم کچھ نتائج اخذ کریں تاکہ مسئلہ افتخار اور "من شک فی کفرہ کفر" کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟

شیخ اکبر کے بارے میں امام ابن مقرئ اور امام بقاعی نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ ان کے کافر ہونے میں یا ان کے معتقدین کے کفر میں شک کرنا کفر ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں بزرگ حضرات نے شیخ اکبر سے متعلق اپنے موقف کے بیان میں استہائی

پر محمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب و شتم ہے یا نہیں یا اس نے تو بہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول ﷺ کے قتل پر اجماع ہے۔

یعنی جب کسی عمل کے سب و شتم ہونے میں اختلاف ہو جائے تو فرد کی تکفیر کرنا درست نہیں ہو گا۔ اسی لئے آپ نے مذکورہ مسئلہ کی تاویلات کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ہو سکتا ہے جو اس نے کہا ہو وہ سب و شتم کے علاوہ کسی اور بات پر محمول ہو یا اس کے سب و شتم ہونے میں اختلاف ہو کہ یہ سب ہے یا نہیں؟ اس سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ وہ مسئلہ جس کے اصلاً کفر ہونے میں اختلاف ہو یا جس مسئلہ کے اصلاً کفر ہونے میں اتفاق ہو البتہ اس کے انطباق میں کسی فرد متعین کے بارے میں اختلاف ہو تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جس نے اس کے کافر ہونے میں اختلاف کیا وہ بھی کافر ہے، البتہ جب کسی میں وجہ کفر کاپایا جانا قطعی طور پر معلوم و ثابت ہو جائے اور اس کے کفر میں اختلاف نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے کفر میں شک کرتا بھی کفر ہے جیسے ابولہب اور مرزا قادیانی۔

ہماری فقہ کی کتب میں اس کی بھی ایک مثالیں موجود ہیں کہ ایک عمل کو بعض علماء تو بین قرار دیتے ہوئے کفر قرار دیتے ہیں جبکہ اسی عمل کی تاویل کرتے ہوئے دیگر علماء اسے کفر قرار نہیں دیتے۔

❖ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کے موعے مبارک کو اسم تصغیر کے ساتھ ”شعیر“ کہا تو بعض علماء کے نزدیک یہ تو بین ہے اور قائل کافر ہو جائے گا جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ کفر نہیں۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ج ۳: ص ۳۸۴)۔ (الفتاویٰ الدارغانیہ: ج ۵: ص ۳۲۶)

❖ اگر کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کو ”ذک“ یا ”البل“ کہا تو وہ تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہو جائے گا جبکہ بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا۔

(الفتاویٰ الدارغانیہ: ج ۵: ص ۳۲۶)

❖ اگر ایک شخص کے سامنے یہ کہا گیا کہ نبی کریم ﷺ فلاں چیز پرند کرتے تھے تو اس نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک وہ اس وقت کافر ہو گا جب اس نے یہ بات اہانت کی نیت سے کہی ہو ورنہ بخلاف متقدمین کے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (الفتاویٰ الدارغانیہ: ج ۵: ص ۳۲۷)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے شیخ ابن حجر کے بارے میں کہا تھا کہ لا ریب ان کثیرا من عباراتہ لہ تاویل الا کتاب الفصوص بلا شبہ ان کی بہت سی عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے یعنی اس میں موجود عبارات کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام آپ نے کہا: ومن اودأ تو الیفہ کتاب ”الفصوص“ فان کان لا کفر فیہ فما فی الدینا کفر ابن عربی کی کتابوں میں سے سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کسی چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کے دفاع میں فرماتے ہیں:

قلت: ما نقل و نسب الی المشائخ رضی اللہ عنہم مما یغالی العلم الظاہر، فله محامل:

الاول: ان لا نسلم نسبتہ الیہم حتی یصح عنہم

الثانی: بعد الصحة یلتمس لہ تاویل یوافق، فان لم یوجد لہ تاویل قیل: لعل لہ تاویلا عند اهل العلم الباطن العارفین باللہ تعالیٰ۔

الثالث: صدور ذلک عنہم فی حال السكر و الغیبة و السكران سکرأ مباحاً غیر مؤاخذ لآلہ غیر مکلف فی ذلک الحال۔ فسوء الظن بہم بعد هذه البخارج من عدم

التوفیق۔ (حبیب النبی جبرۃ ابن عربی: ص ۵)

ترجمہ: میں یہ کہتا ہوں کہ مشائخ رحمہ اللہ کی طرف ان باتوں میں سے جو کچھ منسوب ہے

جو علم ظاہر کے خلاف ہے تو اس کے محامل میں:

◆ ہم ان باتوں کی نسبت ان کی طرف تسلیم ہی نہیں کرتے یہاں کہ یہ ثابت نہ ہو جائے یہ صحیح ہے۔ ◆ جب ان کی صحت ثابت ہو جائے تو اس کی ایسی تاویل تلاش کی جائے گی جو موافق ہو۔ اگر اس کی کوئی تاویل نہ مل سکے تو کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی تاویل اہل علم باطن اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے پاس موجود ہو۔ ◆ ممکن ہے کہ اس کا صدور ان سے حالت سکر اور حالت غیبت میں ہوا ہو۔ امر مباح سے سکر میں مبتلا ہونے والے کا مواخذہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس حالت میں وہ غیر مکلف ہوتا ہے۔ ان محامل کے بعد بھی ان سے سوء ظن رکھنا تو فتنہ نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات انسان کسی صاحب علم و نظر کی کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا تو اسے چاہئے کہ اپنے عذر کو پہچان لے اور اس شعبہ میں اپنی علمی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے سکوت اختیار کر لے۔ اگر شیخ ابن عربی نے اپنی کتب میں کوئی ایسی بات بیان کی ہے جو بعض علماء کے نزدیک متفقہ کفر ہے جبکہ دیگر علماء اسے متفقہ طور پر کفر نہیں سمجھتے تو ان کی تکفیر میں علماء کا اختلاف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

جہاں ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء میں اکابرین موجود ہیں وہاں ان کے چاہنے والوں میں بھی ایک علماء و صوفیاء بھی نظر آتے ہیں۔ اگر امام بقاعی (متوفی: ۸۸۵ھ) اور ابن المقرئ (متوفی: ۸۳۷ھ) کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو نتیجتاً ہمیں ان تمام علمائے امت کو کافر ماننا پڑے گا جن کا ذکر ہم ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں کر چکے ہیں۔ جس کی جرأت بلاشبہ کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ امام بقاعی اور ابن مقرئ کے اس فتویٰ کے باوجود ہر دور میں بھی ایک اکابرین ابن عربی کے ثناء خوان رہے

میں۔ ان کا یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات علمائے کرام کا ابن عربی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابن عربی کی ولایت کے قائل علماء کے اس عمل سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان دونوں حضرات کے اس فتویٰ کا دوسرے مسلمانوں کو مکلف نہیں بنایا جاسکتا کہ وہ بھی ابن عربی کی تکفیر پر ایمان لائیں ورنہ بصورت دیگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ جن علماء نے شیخ ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور ان کے رد پر کتب لکھی ہیں جب وہ اپنی کتابوں میں ان کے تلامذہ یا ان کے معتقدین کا ذکر کرتے ہیں تو انتہائی بہترین انداز سے ان کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں سابقہ اوراق میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

شیخ اکبر کی تکفیر دو درجن سے زائد علماء نے کی ہے جن میں اکابر علمائے امت بھی شامل ہیں، بلکہ ابن خیاط نے تو آپ کے حوالہ سے ایک استفتاء بنا کر علماء کو ارسال کیا تاکہ آپ کے رد میں فتاویٰ کو جمع کیا جاسکے، اس کے باوجود اکابر و اصاغر میں ان کے حدی خوان کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مخالفین کا فتویٰ ان کی رائے تھا اسے نص قرآن کا رد جردے کر کسی پر نہ تو مسلط کیا جاسکتا ہے اور نہ ان فتاویٰ تکفیر یہ متعدد یہ سے کسی کی تکفیر کی جاسکتی ہے۔

کسی بھی گستاخ، مرتد، زندیق اور توہین رسالت کرنے والے کے لئے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے تاہم اصول و ضوابط اور مسلمہ علمائے امت کے طرز عمل کو ترک کر کے امت کو اسلام سے خارج کرنے کے لئے تکفیری مہم چلانا کسی طور پر مناسب نہیں۔ ہمارے یہاں مختلف حضرات وہی رویہ رکھتے ہیں جو اہل کتاب نے اپنے لئے اپنایا تھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو گیا نصرانی۔

اس سے آگے اللہ نے فرمایا:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُصْرِي عَلَى شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرِي لَنُصْرِي الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتِِفُونَ ﴿١١٣﴾ (البقرہ: ۱۱۳)

ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ (سب اللہ کی نازل کردہ) کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ بھی ان جیسی بات کرتے ہیں، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرِي فَهَنَدُوا ۚ قُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَتِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٥﴾ (البقرہ: ۱۱۵)

ترجمہ: اور کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرما دیں کہ بلکہ ہم تو براہیم علیہ السلام کا دین اختیار کئے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

بالکل اسی طرح سے ہر شخص اپنے اور اپنے گروہ کے بارے میں یہی کہتا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے ورنہ بصورت دیگر اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس کشی میں اسلام اپنی اور ایک خاص خول میں قید ہو کر رہ جاتا ہے نیز نبی کریم ﷺ کے فرمان ”ما انا علیہ واصحابی“ کو یکسر بھلا کر اسلام کا دائرہ اس قدر تنگ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لوگ خود ہی اسلام سے باہر ہو جاتے

ہیں۔ فائین الاسلام؛

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان بنت عامر رضی اللہ عنہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ عنہا سے حضرت عبد بنہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ہجرت سے دو سال قبل ماہ شوال میں نکاح فرمایا جبکہ آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ منورہ میں شوال کے مہینہ میں ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے صرف ایک ہی تنواری خاتون سے نکاح فرمایا اور وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ آٹھ برس اور پانچ ماہ تک رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اٹھارہ برس تھی۔ اپنی بہن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت ام عبداللہ رضی اللہ عنہا مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ۵۷ ہجری میں ہوا۔

آپ رضی اللہ عنہا اعلم بالقرآن، فقیہ النفس اور عرب کے اشعار و نسب کو سب سے زیادہ جانتے والی تھیں۔ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہو جاتے اور آپ رضی اللہ عنہا انہیں اس کامل پیش فرما دیتیں۔ حضرت صدوق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہ کو آپ رضی اللہ عنہا سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، جانتے والی اور بہترین راستے رکھنے والی تھیں۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فہم، طب اور اشعار کو جانتے والا نہیں دیکھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور تمام خواتین کے علم کو جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم سب سے زیادہ افضل ہوگا۔

(علامہ: بحرۃ المصابیہ والامتیاعاب فی معرفۃ الاصحاب)

احادیث مبارکہ:

❖ رسول اللہ ﷺ نے آپ ﷺ سے فرمایا: یا عائشہ! هذا جبرئیل یقرئک السلام اسے عائشہ! یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: وہو یروی مالاً اریکہ آپ ﷺ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔

(مشکوٰۃ المسابیح: رقم الحدیث: ۵۹۲۵)

❖ حضرت عمرو بن ماس ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ای الناس احب الیک؟ قال: عائشہ، قلت من الرجال، قال: ابوہا، آپ ﷺ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں نے پوچھا مردوں میں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

(الجامع الترمذی: ابواب الناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ عنہا)

❖ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا: هذه زوجتک فی الدنیا والاخرۃ یہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں۔

(الجامع الترمذی: ابواب الناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ عنہا)

واقعا فک:

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنی ازدواج کے درمیان قرعہ اندازی

کرتے اور جس کے نام قرعہ نکل آتا اس کو رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک غزوہ میں جا رہے تھے آپ ﷺ نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی، اس میں میرے نام قرعہ نکل آیا میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ حجاب نازل ہونے کے بعد کا واقعہ تھا، مجھے اپنے محل میں سوار کیا جاتا اور جہاں ہم قیام کرتے وہاں مجھے محل سے اتار لیا جاتا حتیٰ کہ جب رسول جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے آپ ﷺ نے ایک رات کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں اٹھ کر لشکر سے دور نکل گئی، قصائے حاجت کے بعد میں اپنے کجاوہ کی طرف آئی، میں نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ لگا یا تو یمن کی بیبیوں کا جوہار میں پہنے ہوئی تھی وہ نہیں تھا۔ میں نے واپس لوٹ کر پارتلاش کیا اور اس کو تلاش کرنے نے مجھے روک لیا اور وہ لوگ آئے جو میرا کجاوہ اٹھاتے تھے انہوں نے میرا کجاوہ اٹھایا اور اس کو اس اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ میں اس کجاوہ سے میں بیٹھی ہوں، اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتیں تھیں گوشت سے بھرپور اور فربہ نہیں ہوتی تھیں، بہت کم کھانا کھاتی تھیں۔ اس لئے ان لوگوں نے جب کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو اس کے وزن کی طرف توجہ نہیں دی، اور میں ویسے بھی کم سن لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے لشکر روانہ ہونے کے بعد مجھے ہارمل عیام میں ان کے بڑاؤ پر آئی مگر وہاں بد کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا میں نے اپنی اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا گمان یہ تھا کہ لوگ جب مجھے کم پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے جس وقت میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھ پر نیند غالب آگئی اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل سلمیٰ ذکوانی اخیر شب میں لشکر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ صبح اندھیرے منہ سے میری جگہ کے پاس پہنچے انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا جسم دیکھا تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کیونکہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے مجھ کو پہچان کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے میں بیدار ہو گئی میں نے اپنے چہرے

پر اپنی چادر ڈال لی یہ خدا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوا انا لله وانا الیہ راجعون کے میں نے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اونٹنی کو اس کے اگلے پیروں پر بٹھایا اور میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی حتیٰ کہ لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہم اس سے آکر مل گئے۔ لشکر والے ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچے تھے۔ میرے اس واقعہ سے جس شخص نے بھی ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جس شخص نے سب سے بڑی تہمت لگائی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول (لعنہ اللہ علیہ) تھا، ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک بیماری اور لڑکوں میں یہ تہمت لگانے والوں کا قول مشہور ہوا تھا اور مجھے ان باتوں میں سے کسی کا بھی علم نہ تھا، البتہ مجھ کو یہ چیز شک میں ڈالتی تھی اور میرے درد میں اضافہ کرتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کا جو لعل و کرم پہلے میری بیماری میں ہوتا تھا اس کو اب میں محسوس نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ آنے کے بعد صرف سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا حال کیا ہے؟ اس سے مجھے شک پڑتا تھا مگر مجھے کسی خرابی کا علم نہ تھا حتیٰ کہ میں کمزور ہونے کے بعد ایک دن قضائے حاجت کے لئے باہر میدان میں گئی اور ہم قضائے حاجت کے لئے وہیں جاتے تھے میرے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ہم لوگ رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارا حال عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا ہمیں گھروں میں بیت الخلاء بنانے میں اذیت ہوتی تھی اور ہم اس سے اجتناب کرتے تھے۔ میں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ابوہریرہ بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ محترمہ بن عمار کی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، اور ان کا بیٹا بن اثابہ بن عباد بن مطلب تھا، ہو میں اور ابوہریرہ کی بیٹی (یعنی حضرت ام سلمہ) اپنے گھر سے چل پڑیں۔ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوئیں تو حضرت ام سلمہ چادر میں الجھ کر گر گئیں انہوں نے کہا ام سلمہ ہلاک ہو جاتے ہیں نے کہا کہ تم نے بری بات کہی تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اے خاتون! کیا تم کو اس کے قول کا علم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی تہمت سے

باخبر کیا، یہ سن کر میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے آپ نے سلام کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں؟ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس خبر کی تحقیق کروں مجھے رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اے امی جان! یہ لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی! اپنے اعصاب کو پرسکون رکھو یہ خدا الہما بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے نزدیک بہت خوبصورت ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سونکس بھی ہوں اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہ بتائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا واقعی لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی اور صبح کو بھی میرے آنسو نہ رکے، اور نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا، میں صبح کو دروہی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا آپ ﷺ نے ان سے اپنی اہلیہ کو علیحدہ کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ ﷺ کو وہی مشورہ دیا جس کا رسول اللہ کو یقین تھا کہ آپ ﷺ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں کیونکہ اس کو رسول اللہ ﷺ کی محبت کا علم تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ ﷺ کی اہلیہ ہیں اور ہمیں ان کے متعلق صرف پارسیائی کا یقین ہے البتہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کوئی سبکی نہیں کی اور ان کے سوا اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور (اس کی) باندی سے سوال کیجئے وہ آپ ﷺ سے سبکی بات نہیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور فرمایا: کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو عائشہ کے متعلق کوئی شک ہو، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے علم کے مطابق اگر کوئی چیز ان میں باعث عیب ہے تو وہ یہ کہ وہ کم سن لڑکی ہیں اپنے گھر کا آنا کو نہ ہتے کو نہ ہتے سو جاتی ہیں اور بکری آکر وہ آنا کھا

جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ منبر پر رونق افروز ہوئے اور عبد اللہ بن ابی سلول سے جواب طلب کیا رسول اللہ ﷺ نے منبر پر فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! اس شخص کی طرف سے مجھے کون جواب دے گا جس کی طرف سے مجھے اپنے اہل خانہ کے معاملہ میں اذیت پہنچی ہے، یہ خدا مجھے اپنی اہلیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں وہ جب بھی میرے گھر گیا میرے ساتھ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کو اس شخص کی طرف سے جواب دیتا ہوں، اگر وہ شخص اوس میں سے ہو تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائی خورج میں سے ہو تو آپ ﷺ اس کے متعلق حکم دیں ہم آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہ خورج کے سردار تھے اور نیک شخص تھے لیکن قبائلی تعصب نے ان کو بھڑکا دیا انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا: تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم تم اس کو قتل کرو گے نہ کر سکو گے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے جھوٹ بولا یہ خدا ہم اس کو ضرور قتل کریں گے تم خود بھی منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لا رہے ہو۔ پھر اوس اور خورج دونوں قبیلے جوش میں آ گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے، دراک حالی کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان کو مسلسل ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سارا دن روتی رہی میرے آنسوؤں کے نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا اور میرے والدین یہ گمان کرتے رہے تھے کہ اس قدر رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا پھر جس وقت میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے ایک انصاری خاتون نے آنے کی اجازت مانگی میں نے اس کو اجازت دے دی وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ

گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے میرے متعلق یہ باتیں بنائی گئی تھیں آپ ﷺ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے اور ایک ماہ سے میرے متعلق آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا: اے عائشہ! مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی ہے اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برأت ظاہر فرما دے گا اور اگر (بالفرض) تم اس گناہ میں ملوث ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے تھی کہ مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں ایک کم سن لڑکی ہوں میں بہت زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھتی یہ خدا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے اس تہمت کو سن لیا ہے اور یہ تم لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے اور اگر میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے میں اس گناہ سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے اور بے شک یہ خدا میں اپنے اور تمہارے درمیان صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال پاتی ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے مقابل میں نے اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جا کر لیٹ گئی اور یہ خدا مجھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برأت کو ظاہر کر دے گا، اور یہ خدا یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن مجید میں وحی نازل فرمائے گا۔ اور میں اپنی حیثیت اس سے کم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق ایسا کلام نازل

فرماتے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کو نیند میں کوئی ایسا خواب دکھا دے گا جس میں اللہ تعالیٰ میری برأت ظاہر فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ خدا بھی رسول اللہ ﷺ اپنی مجلس سے اٹھے ہی تھے نہ اٹھنے کا قصد کیا تھا اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی ﷺ پر وحی نازل فرمائی اور نبی ﷺ پر نزول وحی کے وقت جو شدت طاری ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی حتیٰ کہ اس انتہائی سرد دن میں بھی آپ ﷺ سے پسینہ (مبارک) کے قطرات موتیوں کی طرح پٹکنے لگے جب رسول اللہ ﷺ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ ﷺ ہنس رہے تھے اور آپ ﷺ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی کہ: اے عائشہ! تم کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت ظاہر کر دی۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبۃ: باب فی حدیث الکلب وقول توبۃ العاذت)

مذکورہ بالا واقعہ کو ”واقعہ الکلب“ کہا جاتا ہے۔ الکلب سے مراد بہتان تراشی کی انتہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے (نعوذ باللہ) جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کی برأت میں وحی کا نزول فرمایا۔ بعض سادہ لوح اہل ایمان بھی منافقین کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے نزول وحی کے بعد ان پر حد قذف جاری کی گئی۔ نبی کریم ﷺ کو نزول وحی سے قبل اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کا علم تھا جس پر آپ ﷺ کے کلمات مبارک فوانئہ ما علمت علی اہلی الا خیرا و قد ذکر وارجلا ما علمت علیہ الا خیرا ”بہذا انجی ابنتی الیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کبھی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کبھی چیز کا علم نہیں“ خاص طور پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ کو اس امر میں ذرا تردد بھی ہوتا تو آپ ﷺ کبھی بھی اپنی زوجہ محترمہ کی پاکیزگی پر حلف نہ اٹھاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہا سے علم ہونے کے باوجود اس مسئلہ سے متعلق سوالات کیوں فرمائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ سوالات اس وجہ سے فرمائے تاکہ معترضین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جب آپ کے اپنے اہل و عیال

پر تہمت لگائی گئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس کی تحقیق نہیں فرمائی اور قرہی احباب سے آپ رضی اللہ عنہا نے سوالات اس لئے فرمائے تاکہ آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور کردار کے بے داغ ہونے کو ظاہر فرما دیا جائے۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس کلام کا تعلق ہے ”تم لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے“ تو اس کا مخاطب نبی مکرم ﷺ کی ذات گرامی نہیں بلکہ وہ سادہ لوح مسلمان ہیں جو منافقین کی باتوں میں آ کر اس عتاب میں ملوث ہو گئے تھے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انور کی ان آیات مقدسات کا نزول فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِيُكْشَلَٰ أَمْرٌ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ قَالُوا لَيْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ أَن تَلْقَوْنَهُمْ تَرْجُوهُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ شُبْهَاتُكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُولُوا لِثِيَابِهِ أَبَدًا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيَذَرُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْبَهُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ
رَّجِيحٌ ۝ (النور ۲۳: ۲۴-۲۵)

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے (مائتہ صد یقہ طیبہ طاہرہ جنتی بنائے) بہتان لگایا تھا (وہ بھی) تم میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس (بہتان کے واقعہ) کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر (ہو گیا) ہے ان میں سے ہر ایک کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس (بہتان) کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنیوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور (یہ) کہہ دیتے کہ یہ کھلا (جھوٹ پر مبنی) بہتان ہے۔ یہ (افتراء پر در لوگ) اس (طوفان) پر چار گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لاسکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس (تہمت کے) چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس (بات) کو (ایک دوسرے سے سن کر) اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا (خود) تمہیں کو علم ہی نہ تھا اور اس (چرچے) کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، مالا نکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی (جسارت ہو رہی) تھی۔ اور جب تم نے یہ (بہتان) سنا تھا تو تم نے (اسی وقت) یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ (جائزی) نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں (بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ! تو پاک ہے) اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم ﷺ کی زوجہ بنا دے) یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات (عمر بھی بھر) نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور اللہ تمہارے لئے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بیشک جو لوگ اس

بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ (ایسے لوگوں کے عوام کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو (تم بھی) پہلی امتوں کی طرح برباد کر دیئے جاتے) مگر اللہ بڑا شفیق بڑا رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

و انما وصف الله تعالى ذلك الكذب بكونه افكا لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه: أحدها: أن كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم يمنع من ذلك لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم و يستعطفوهم فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم و كون الانسان بحيث تكون زوجته مسافحة من اعظم المنفرات، فان قيل كيف جاز ان تكون امرأة النبي كآمرة نوح و لوط و لم يجر أن تكون فاجرة و أيضا فلولم يجر ذلك لكان الرسول ﷺ أعرف الناس بامتناعه و لو عرف ذلك لها ضاق قلبه و لها سأل عائشة عن كيفية الواقعة۔

قلنا (الجواب) عن الاول ان الكفر ليس من المنفرات أما كونها فاجرة فمن المنفرات (الجواب) عن الثاني أنه عليه السلام كثيرا ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه لفساد تلك الأقوال، قال تعالى: و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكان هذا من هذا

الباب (التفسير الكبير: ج: ۱۲/ ص: ۱۷۴)

ترجمہ: خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو انک اس لئے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حال کچھ وجہ سے اس بہتان کے خلاف پر دلالت کرتا ہے: ان میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہا کا معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونا ہے جو اس بات کو منع کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا سے اس عمل قبیح کا صدور ہو، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کفار کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں دعوت دیں اور ان سے جھکاؤ کو طلب کریں۔ اس لئے واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان سے لوگوں کو متفرق کر دے اور انسان کی بیوی کا بد کردار ہونا سب سے زیادہ لوگوں کو نفرت دلانے والا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کا کافر ہونا تو ممکن ہو جیسے حضرت نوح و لوط علیہما السلام کی بیویاں اور نبی کی بیوی کا بد کردار ہونا جائز نہ ہو؟ دوسری بات یہ کہ اگر نبی کی بیوی کا بد کردار ہونا ممکن نہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعہ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں فرماتے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس سے ٹکی محسوس کرتا؟

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کافر ہونا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو نفرت دلائیں (جیسے بد صورت یا سیرت ہونا) اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اکثر کفار کی باتوں کی وجہ سے ٹکی محسوس کرتا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے فائدہ ہونے کو بخوبی جانتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے ٹکی محسوس کرتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بابت ٹکی کو محسوس فرمانا

اسی طور پر ہے۔

امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین پر اور بالخصوص حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والا اور ان کی عصمت و پاکیزگی میں شک کرنے والا ملعون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور دنیا و آخرت کی خیر سے محروم ہے۔ تمام مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں کیونکہ قرآن مجید کی آیات مقدمات نازل ہوئی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے ان آیات کے نزول کے بعد آپ کی پاکدامنی پر شک کرنے والا اور آپ پر تہمت لگانے والا یا اتفاق کافر ہے جبکہ دیگر ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والا کافر نہیں ہو گا کیونکہ اگر ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت باندھنا کفر ہوتا تو سورہ نور کی آیات مقدمات کے نزول سے قبل جن لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدققت لگانے کے بجائے ازواج مطہرات پر تہمت لگانے پر مرتد ہونے کی وجہ قتل فرما دیتے جبکہ ایسا نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی منافق لعنہ اللہ علیہ اور اس کے جھوٹی تشہیر سے متاثر ہونے والے سادہ لوح صحابہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمہ بنت جحش، حضرت مسطح رضی اللہ عنہم پر مدققت کو جاری فرمایا۔ یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت لگانا کفر نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت باندھنے والا ملعون، خبیث، استہابی شقی اور ذلیل ترین ہے۔ اگر کسی ملعون نے یہ عمل نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے طور پر کیا تو اس کے کافر ہونے اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وخبير صحيح مشهور أغنى اشتها را عن ذكره

(تفسير القرطبي: ج: ۱۲/ ص: ۱۷۷)

ترجمہ: اور یہ خبر صحیح و مشہور ہے۔ اس کے مشہور ہونے نے اس کو ذکر کئے جانے

سے مستغنی کر دیا ہے۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و أجمع المسلمون على أن المراد ما افك به علي عائشة
رضي الله تعالى عنها (تفسير المیزان: ج ۱۲/ ص ۱۷۳)

ترجمہ: اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جن پر تہمت لگائی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى
عنها (رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۷۸)

ترجمہ: حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ولو قذف عائشة رضي الله عنها بالزني كفر بالله ولو قذف
سائر نسوة النبي ﷺ لا يكفر وتستحق اللعنة

(الفتاویٰ احمدیہ: ج ۲/ ص ۳۶۳)

ترجمہ: اگر کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اس
نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دیگر ازواج پر
تہمت لگائی تو کافر نہیں ہوگا البتہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔

حضرت امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

واعلم أن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله
عنها بعد خديجة الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء
العالمين و هي أم المؤمنين مطهرة من الفواحش برية
عما قالت الروافض فمن ذكرها بفاحشة فهو ولد الزنا

(شرح بدء الامالی: ص ۳۰۱)

ترجمہ: جان لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا حضرت صدیق

الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا تمام
مؤمنین کی ماں ہیں، تمام فحش معاملات سے پاک ہیں، روافض جو
آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا اس سے بری ہیں۔ پس جس
کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی وہ حرام کی اولاد ہے۔

امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وما وقع بينهم من المنازعات والمعاربات فيه محامض
وتأويلات فسيهم والطعن فيهم ان كان ممم يخالف
الدلالة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها
والا فبلدعة وفسق (شرح العقائد الفسطی: ص ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جھگڑیں ہوئی ہیں
ان کی تاویلات میں اور محامل میں پس صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا یا ان کے سنے
زبان طعن دراز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت ہو تو کفر ہے جیسے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانا ورنہ یہ بدعت اور فسق ہے۔
شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

فقال القاضي ابو يعلى: من قذف عائشة (رضي الله تعالى
عنها) بما برأها الله منه كفر بلا خلاف (امام اسلم: ص ۳۹۱)

قاضی ابویعلیٰ فرماتے ہیں: جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس بارے میں
تہمت لگائی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت کا اعلان فرما دیا ہے تو بغیر کسی
اختلاف کے کافر ہے۔

حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں:

فان اهل الافك رموا عائشة المطهرة رضى الله تعالى عنها بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل من سبها بما برأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر وهذا طريق قول مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو ان رجلا سب عائشة رضى الله تعالى عنها بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب (تفسير اعرابي: ج: ۱۲/ ص: ۲۰۶)

ترجمہ: بے شک اہل افک نے حضرت عائشہ مطہرہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو اس سے بری فرمادیا۔ پس ہر وہ شخص جس نے آپ رضی اللہ عنہا پر سب و شتم اس بات کے ساتھ کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمادیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی وہ کافر ہے اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کا طریقہ ہے اور یہی اہل بصائر کا راستہ ہے اور اگر کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس تہمت کے علاوہ سب و شتم کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے تو اس کی سزا تادیب ہے۔

خلاصہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت ہے اور اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اسی لئے اگر کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی یا آپ رضی اللہ عنہا کی عصمت، پاکیزگی و پاکدامنی میں شک کیا تو وہ ملعون و خبیث شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تاہم اگر کسی نے آپ رضی اللہ عنہا پر کسی ایسی بات کے ساتھ سب و شتم کیا جس بارے میں آپ رضی اللہ عنہا کی برأت قطعی طور پر ثابت نہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اسی طرح اگر کسی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی تاہم اس کے ملعون ہونے میں کوئی شک نہیں۔

توین صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کے لئے منتخب فرمایا۔ حضور نبی کریم ﷺ کی محبت بابرکت کے فیض کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جس کسی شخص کو حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی محبت بابرکت اختیار کرنے کا شرف ملا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا تو قیامت تک آنے والے اغواث، انقلاب، ابدال و اوتاد، ابرار و صالحین اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پاسکتے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا:

يا ابا عبد الرحمن أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله ان الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشرف الأعظم (تلميح الجمان واللسان: ص: ۱۰-۱۱)

ترجمہ: اے ابو عبد الرحمن! حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم نبی مکرم ﷺ کے ساتھ جو غبار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے ہزار گنا بہتر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں

ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟

صحابی کی تعریف:

لفظ صحابی کا اطلاق اصلاً ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی صحبت کو اختیار کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ البتہ عرف شرع میں اس لفظ کا اطلاق اس فرد پر ہوتا ہے جو نبی کریم ﷺ کی صحبت سے مشرف ہوا ہو۔

صحابی کی تعریف کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمناً به و

مات على الاسلام (نخبة الفکر: ص: ۵۷۵-۵۷۶)

ترجمہ: صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔

امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دخل فيه من رآه وامن به من الجن لأنه عليه الصلاة و

السلام بعث اليهم قطعاً وهم مكلفون وفيهم العصاة

و الطائعون (فتح المغيب: ج: ۴/ ص: ۸۰)

ترجمہ: صحابی کی تعریف میں وہ جن بھی داخل ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی ہو اور آپ ﷺ پر ایمان لائے ہوں کیونکہ آپ ﷺ کا ان کی طرف مبعوث ہونا قطعی ہے اور وہ مکلف بھی ہیں ان میں مٹناہ گار بھی ہوتے ہیں اور طاعت گزار بھی۔

امام عسقلانی رحمہ اللہ ملاقات کے بارے میں فرماتے ہیں:

و المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة و المباشرة و

وصول أحدهما الى الآخر و ان لم يكلمه و يدخل فيه

رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره

(شرح نخبة الفکر: ص: ۵۷۷)

ترجمہ: ملاقات سے مراد وہ ہے جو ایک ساتھ بیٹھنے، ساتھ چلنے اور ایک کے دوسرے تک پہنچنے سے زیادہ عام ہے اگرچہ آپس میں کلام نہ ہوا ہو۔ اس میں ایک کا دوسرے کو دیکھنا بھی داخل ہے چاہے وہ اپنے طور پر ہو یا کسی غیر کے ذریعے ہو۔

اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال التلميذ: قوله: بغيره أي بأن يكون صغيراً فيحمل الى

النبي صلى الله عليه واله وسلم (شرح فتح نخبة الفکر: ص: ۵۷۸)

ترجمہ: یہ طالب علم کہتا ہے کہ آپ کا "بغیرہ" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہو اور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہو۔

حضرت مفتی عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

❖ صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔ سب سے مناسب تعریف یہی ہے کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ بصارت سے محروم تھے، بھی صحابہ کے زمرہ میں شمار کئے جائیں گے۔ ان کا صحابی ہونا متفق علیہ ہے۔

❖ اس ملاقات کا اعتبار نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد کیا جائے گا۔

❖ کافر و منافق کی مجالست و ملاقات کا اعتبار نہیں۔

❖ اس تعریف میں وہ جنات بھی داخل ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم ﷺ کی صحبت سے استفادہ کیا۔ اس وجہ سے ہر وہ شخص جس نے کسی صحابی جن رضی اللہ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا وہ تابعی قرار پائے گا۔

❖ ملائکہ صحابہ میں شمار نہیں کئے جاتے۔

❖ نبی کریم ﷺ سے ملاقات یا آپ ﷺ کے دیدار سے مراد کسی شخص کا اپنی دنیوی زندگی میں آپ ﷺ کی زیارت کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنے وصال کے بعد بموقع معراج نبی کریم ﷺ کی زیارت کی، صحابہ میں شمار نہیں کئے جائیں گے البتہ حضرت عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا کیونکہ ان دونوں انبیاء کرام علیہما السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ اگر حضرت خضر و ایسا علیہما السلام کی ملاقات نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو تو وہ بھی صحابہ کے گروہ میں شمار کئے جائیں گے۔ اسی لئے اگر یہ غلط پوچھی جائے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بالاتر تھے؟ تو اس کے جواب میں ان چاروں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا نام لیا جاسکتا ہے۔

❖ نبی کریم ﷺ کو آپ ﷺ کے عہد مبارک میں حیات ظاہری میں دیکھنا صحابیت کے ثبوت کے لئے ضروری ہے۔ اگر کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا یا آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے جہد مبارک کو دیکھا تو صحابہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

❖ صحابی کی اس تعریف میں مرد و عورت، آزاد و غلام، بالغ و نابالغ، بیٹا و بیٹا، مناسب شامل ہیں۔ ملاقات کی قید لگانے کی وجہ سے مخفی زمرہ صحابہ سے خارج ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا عہد مبارک پایا مگر آپ ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے جیسے حضرت ادیس قرنی اور حضرت احمد (نجاشی) ثناء حبشہ رضی اللہ عنہما اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے بعثت یا اسلام قبول کرنے سے قبل نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور بعثت کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ﷺ کے عہد مبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔

❖ صحابی ہونے کے دعویٰ کو دو شرائط کے ساتھ مطلقاً قبول کیا جائے گا:

۱۔ اس دعویٰ سے قبل اس کا عادل ہونا اور مقبول القول ہونا لازمی ہے۔

ب۔ اس کا دعویٰ ایسا نہ ہو جس کو ہر سلیم العقول انسان رد کرتا ہو اور ظاہر اس کو جھوٹ قرار دیتا ہو۔

پس اگر کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے عہد مبارک میں اپنی ملاقات کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا وصال ۱۰ھ میں ہوا تاہم اس بات کا امکان ہے نبی کریم ﷺ کسی امتی پر فضل فرمائیں اور اسے اپنی زیارت سے بعد وصال جہد مبارک کے ساتھ مشرف فرمائیں تاہم اس صورت میں بھی وہ صحابی نہیں کہلاتے گا کیونکہ اس کا یہ زیارت کرنا نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک کے بعد ہے۔

جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں "رتن ہندی" کے بارے میں فرمایا:

رتن الہندی و ما أدراک ما رتن الہندی شیخ دجال بلا

ریب، ظهر بعد ستمائۃ، فادعی الصحبة والصحابة لا

یکذبون

ترجمہ: رتن ہندی، اور تم کیا جانو کہ یہ رتن ہندی کیا ہے؟ بلا شک و شبہ یہ دجال

ہے، چھٹی صدی ہجری کے بعد یہ ظاہر ہوا اور صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم جھوٹ نہیں بولتے۔

حضرت مفتی عبدالحی عیسیٰ کے والد گرامی "نظم الدرر فی سلک شق القمر" میں فرماتے

ہیں کہ رتن ہندی معمر نے کہا کہ میں نے ایک سردرات دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس کا

ایک حصہ مشرق میں جبکہ دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے لئے اندھیرا ہو گیا پھر تھوڑی

دیر بعد وہ دونوں حصے مل گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا میں نے ایک جانب سے آنے والے

سواروں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مکہ میں ایک ہاشمی شخص ظاہر ہوا ہے اور

اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے طلب کرنے پر یہ عجز دکھایا ہے۔ اس

شَطْرَهُ فَأَزْرَقَتْ فَاسْتَغْلَطَتْ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ (فتح: ۲۸-۲۹)

ترجمہ: محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ (ﷺ) کی معیت اور
سنگت میں ہیں (وہ) کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں آپس میں بہت
زرم دل اور شفیق ہیں آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے بخود کرتے
ہوئے دیکھتے ہیں وہ (صرف) اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلب کار
ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے۔ ان کے یہ اوصاف
تورات میں (بھی مذکور) ہیں۔ ان کے (یہی) اوصاف انجیل میں (بھی
مرقوم) ہیں۔ وہ (صحابہ ہمارے محبوب مکرم ﷺ کی) کھیتی کی طرح ہیں جس
نے (سب سے پہلے) اپنی باریک سی کونہل نکالی پھر اسے طاقتور اور مضبوط
کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدی کھڑی ہو گئی (اور جب
سر سبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو) کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی (اللہ نے
اپنے حبیب ﷺ کے صحابہ جو عظیم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا
ہے) تاکہ ان کے ذریعے وہ (محمد رسول اللہ ﷺ سے ملنے والے)
کافروں کے دل جلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک
اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان خير کم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم
الذین یلونہم (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۲)

ترجمہ: تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں پھر
وہ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔

کے بعد سے مجھے آپ (ﷺ) کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں مکہ حاضر ہو کر آپ کی صحبت سے
مشرّف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طویل عمر عطا کی ہے میری عمر آج چھ سو (۶۰۰) برس ہے۔

اس ملعون کو علماء نے کذاب و دجال کہا ہے، کیونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے تمام صحابہ
میں انتقال فرمانے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واظہ رضی اللہ عنہ میں۔
آپ کا وصال ۱۱۰ھ میں ہوا۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں بھی اس کا ثبوت ہے جو آپ (ﷺ)
نے اپنے وصال سے ایک ماہ قبل اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سو سال کے بعد تم میں سے
کوئی روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ (البخاری: کتاب العلم فی باب السمر فی العلم) اس
صورت میں یہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے۔ (عمر الامانی: ص: ۳۹۳-۳۹۴-۵۰۲ ملخصاً)

یہ دراصل کفار کا وہی حربہ تھا جو عیسائیت کو منسوخ کرنے کے لیے یہودیوں نے سینٹ
پال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سداوی کے بعد آپ کا حواری و صحابی بنا کر استعمال کیا
تھا تاہم محمد اللہ تعالیٰ اسلام ان کے اس بد ارادہ سے محفوظ و مامون رہا۔ اللہ تعالیٰ علمائے
ربانین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین

قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فضیلت صحابہ

قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کو بیان
فرمایا ہے۔ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام مبارک قرآن حکیم میں سورۃ
الاحزاب ۳۳: ۳ میں ذکر ہوا اور وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوَرَةِ وَمَثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

سأل رجل النبي ﷺ أي الناس خير قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۵)
ترجمہ: ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟
آپ ﷺ نے فرمایا: جس زمانہ میں میں ہوں، پھر دوسرے زمانہ کے، پھر تیسرے زمانہ کے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:
لا تمس النار من رانی اور ای من رانی

(جامع الترمذی: ج ۲/ ص ۷۰۵)

ترجمہ: اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی یا اس کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بعث قائدا و نورا لهم يوم القيامة (جامع الترمذی: ج ۲/ ص ۷۰۵)

ترجمہ: میرا کوئی بھی صحابی کسی سر زمین پر وفات نہیں پاتا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ ان کا قائد بن کر اٹھے گا اور ان کے لئے نور ہوگا۔

توہین صحابہ کا حرام ہونا:

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله و من اذى الله

يوشك ان ياخذها (جامع الترمذی: ج ۲/ ص ۷۰۶)

ترجمہ: اللہ! اللہ! میرے صحابہ کے بارے میں دُرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على سركم (جامع الترمذی: ج ۲/ ص ۷۰۶)

ترجمہ: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہہ رہے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر بہ اللہ کی لعنت ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث: ۶۳۶۳)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات دے تو وہ صحابہ کے دئیے ہوئے ایک مد (ایک کلو گرام) بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے۔

ان تمام احادیث وغیرہ کے علاوہ کئی ایک آیات مقدسہ اور احادیث شریفہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر و منزلت اور بلند درجہ پر فائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جو شخص

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی (نعوذ باللہ) تکفیر کرتا ہے یا انہیں گالیاں دیتا ہے، وہ اجتہادی غیث اور متحقق لغت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب دشمن کرنا موجب کفر نہیں ہے اور نہ ہی اس وجہ سے سب دشنام کو قتل کیا جائے گا کیونکہ کسی مسلمان کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا کفر اور مخرج الدم نہیں ہے۔ یہاں کہ حدیث شریف میں ہے:

سباب المسلم فسوق

(صحیح مسلم: باب: بیان قول النبی ﷺ سباب المسلم فوق)

مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا موسى بن اسماعيل نا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي ﷺ ح و نا هارون بن عبد الله و نصير بن الفرج قال نا ابو اسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد ابن هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابي برزة قال: كنت عند ابي بكر فتنغيظ علي رجل فاشتد عليه فقلت: تأخذ لي يا خليفة رسول الله ﷺ اضرب عنقه قال: فاذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فارسا الى فقال: ما الذي قلت انفا؟ قلت: ائذن لي اضرب عنقه قال: اكننت فاعلا لو امرتك قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت ليشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام

(سنن أبي داؤد: باب: الحكم لمن سب النبي ﷺ رقم الحديث: ۴۳۶۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر سختی کی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے عقیقہ

آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابی کی توہین کرنا یا اسے گالی دینا کفر و ارتداد ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو گالی دینے والے کی تکفیر کرتے اور اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیتے۔ اسی طرح واقعہ اُفک کے بارے میں مروی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جو کہ بدری صحابی تھے تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تکفیر کرنے کے بجائے ان کی مذمت کی۔

امام مسلم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں:

فَقَالَتْ: تَعَسَّ مَسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بئْسَ مَا قُلْتَ أَتَسْبِيْنِ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (صحیح مسلم: رقم الحديث: ۶۸۹۲)

ترجمہ: آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: مسطح ہاک ہو جائے، میں نے اس سے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔

ایک اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا:

نزل ملك من السماء يكذبه (سنن ابی داؤد: کتاب الادب: باب فی الاستسار)

ترجمہ: آسمان سے ایک فرشتہ اس کو جھٹلانے کے لئے نازل ہوا۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب دے دینے کی تعلیم دی، تاہم اگر کسی صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نبی کریم ﷺ یا اسلام کے استحقاق میں برا کہا گیا تو یہ کفر ہو گا۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضي بمدينة طبرية سنة سبع و سبعين و مائتين، حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله تعالى عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: من سب الانبياء قتل و من سب اصحابي جلد (المجم الصغير رقم: ۶۶۰)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔

حضرت امام لاکائی فرماتے ہیں:

عن عمر بن عبد العزيز: ضرب من شتم عثمان ثلاثين سوطا..... و ضرب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما معاوية رضي الله تعالى عنه أسواطاً

(شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماع: ج ۲/ ص ۲۲۷)

ترجمہ: حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تیس کوڑے مارے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی کوڑے مارے جس نے حضرت معاویہ

رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی۔

امام تقی زانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و ما وقع بينهم من المنازعات و المعاربات فله محامل و تاويلات فسيهم و الطعن فيهم ان كان ممن يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها

و الا فبدعة و فسخ (شرح العقائد الفخية: ص ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جنگیں ہوئی ہیں ان کی تاویلات میں اور محامل میں اس صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا یا ان کے لئے زبان طعن و راز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت ہو تو کفر ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانا اور یہ بدعت اور فتن ہے۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و هذا تصريح من العلامة أن سب الشيخين ليس بكفر عند العامة (شرح العقائد الكبرى: ص ۷۲)

ترجمہ: یعنی یہ علامہ صاحب کی طرف سے وضاحت ہے کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو گالی دینا علماء کے نزدیک کفر نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس کی بخیرگی جائے گی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت بالا جماع قرآن حکیم کی آیت مقدسہ اذ یقول لصاحبه لا تحزون ان الله معنا (التوبہ: ۴۰) سے ثابت ہے۔ تمام مفسرین و محدثین اور مجتہدین کا اجماع ہے کہ یہاں صاحبہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت مقدسہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وفيهما النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله ﷺ و لم يشك ذلك لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة

و السلام سوا هو كونه المراد من صاحب مما وقع عليه
الاجماع ككون المراد من العبد في قوله تعالى: سبحانه
الذي اسرى بعبدته رسول الله ﷺ و من هنا قالوا: ان
انكار صحبته كفر (روح المعاني: ج: ٥/ ص: ١٣٣)

ترجمہ: یعنی اس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا ثبوت
ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کے کسی اور صحابی کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے
ملاوہ ثابت نہیں ہے، اور صاحب سے آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کا مراد ہونا ان میں
سے ہے جن پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیت سبحان الذی
اسرى بعبدہ میں عبدہ سے مراد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کا ہونا اسی
لئے علماء نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اما من انكر صحبة أبي بكر فيكفر لكونه انكارا لنص
القرآن حيث قال الله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان
الله معنا و اجماع المفسرين على أنه المراد به

(شرح النقا الاكبر: ص: ١٣٣)

ترجمہ: اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو
جائے گا کیونکہ اس صورت میں یہ قرآن حکیم کی نص کا انکار ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اور مفسرین کا اجماع
ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔

حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى
عنها، أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهيته في علي أو

ان جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح
المخالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته.

(رد المحتار: ج: ٦/ ص: ٣٤٨)

ترجمہ: اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جس نے حضرت سیدہ عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا یا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے (نعوذ باللہ) خدا ہونے کا عقیدہ رکھا یا یہ عقیدہ
رکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے وحی نازل کرنے میں غلطی واقع ہوئی یا
اور کوئی ایسا واضح انکار کیا جو قرآن کے خلاف ہو لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو
اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و أما الرافضي ساء الشيخين بدون قذف للسيدة
عائشة رضي الله تعالى عنها ولا انكار صحبة الصديق رضي
الله تعالى عنه و نحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم
قبول التوبة بل ضلالة و بدعة (رد المحتار: ج: ٦/ ص: ٣٤٨)

ترجمہ: جہاں تک اس رافضی کا تعلق ہے جو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والا ہو
جبکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت نہ لگاتا ہو اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کی
صحابیت کا انکار کرتا ہو یا کوئی اور ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو جو کفر ہو تو اس کا محض
حضرات شیخین کو گالی دینا کفر نہیں ہو گا چہ جائیکہ اس کی توبہ قبول نہ ہو بلکہ وہ
گمراہ و بدعتی ہو گا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
صحابیت کے انکار کو کفر لکھا ہے۔ ہماری رائے میں سورۃ الاحزاب ۳۷ کی روشنی میں حضرت
سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت

میں مذکور زید نامی شخص ایک مؤمن اور رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔

جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کرنے یا انہیں شہید کرنے کا تعلق ہے تو یہ عمل اگرچہ گالی دینے سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے تاہم یہ بھی کفر نہیں تاہم ایسے شخص کے بدعتی، گمراہ، ملعون و فاسق اور خبیث ترین ہونے میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کی اور ان کے خلاف فتور اٹھائی ان میں خوارج کا نام سرفہرست ہے۔

خوارج:

حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین ماہ صفر ۳ھ میں مشین کے مقام پر جنگ ہوئی اور یہ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک شخص کو بطور حکم مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ ایک معاہدہ طے پا جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فز کی جانب جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فز واپس لوٹ آئے تو ایک جماعت آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انکار کر کے ان الحکمہ الا للہ کا نعرہ لگایا۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کئی بار معرکہ آرائی کی، بالاخر نہروان کے مقام پر ۳۸ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرما کر ان کی قوت کو ختم کر دیا۔ خوارج کے تین افراد عبدالرحمن بن ملجم، برک بن عبد اللہ اور عمرو بن بکیر نے یہ عہد کیا کہ ہم تینوں افراد نعوذ باللہ حضرت سیدنا علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ ۷۷ رمضان المبارک بروز جمعہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ ابن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایسا شدید وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک کٹی

تک کٹ گئی۔ اس کا زخم کافی شدید تھا پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ ہفتہ تک بقید حیات رہے اور اتوار کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ (علامہ تاریخ الخلفاء: ص: ۳۷۲-۳۷۳)

حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

خوارج کے اصل فرقے ازرقہ، اباضیہ، صفریہ اور نجدیہ ہیں، باقی فرقے ان کی شاخیں ہیں۔ خوارج کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کفر پر اجماع ہے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو اس آیت کریمہ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ (یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے) کا مصداق قرار دیتے ہیں۔

(علامہ مناقب السالین: ج: ۱/ ص: ۹۱ تا ۱۰۳)

شیخ عبدالقادر بن ہادی لکھتے ہیں:

ان الذین یجمع الخوارج علی افتراق مذاہبها ا کفار علی و عثمان و الحکمین و اصحاب الجمل و کل من رضی بتحکیم الحکمین (الفرق بین الفرق: ص: ۴۵)

ترجمہ: خوارج کے تمام فرقے آپس کے اختلاف کے باوجود جس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اور حکمین یعنی حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اور جنگ جمل کے تمام شرکاء اور وہ تمام لوگ جو حکمین کی حکیم پر راضی ہیں (نعوذ باللہ) کافر ہیں۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

الخوارج حیث یقولون یکفر علی رضی اللہ عنہ و من تابعه

و کفر معاویة رضی اللہ عنہ ومن شایعہ

(شرح الفقہ الکبیر: ص: ۷۰)

یعنی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو ان کے متبع تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ان کے ساتھ تھے، کی تکفیر کرتے تھے۔

حضرت امام مہرشی حدیث مشہور کی بحث میں فرماتے ہیں:

قسم یضلل جاحدة ولا یکفر وذلك نحو خبر الرجم... فان خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدور الاول والثاني واثما خالف فيه الخوارج وخلافهم لا يكون قدحا في الاجماع ولهذا قال يضلل جاحدة

(امول المہرشی: ج: ۱/ ص: ۲۹۳)

ترجمہ: یعنی مشہور کی ایک قسم وہ ہے جس کا انکار کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جیسے خبر رجم... خبر رجم پہلے قرن اول اور قرن ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے اختلاف خوارج نے ہی کیا ہے اور ان کا اختلاف اجماع میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا اسی لئے آپ (عیسیٰ بن ابان علیہ الرحمۃ) نے فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔

حضرت علامہ ثانی فرماتے ہیں:

ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۱۳)

ترجمہ: اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔

خوارج کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء ان کے بارے میں

کیا کہتے ہیں؟

علامہ ملا الدین حسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

و خوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون

أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم و يستحلون دماءنا و أموالنا و يسبون نساءنا و يكفرون اصحاب نبينا ﷺ و حكمهم حكم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه في الفتح و ائمالهم نكفروهم لكونه عن تأويل و ان كان باطلا بخلاف المستحل بلا تأويل

(الدر المختار: ج: ۶/ ص: ۳۱۳-۳۱۴)

خوارج وہ قوم ہیں جن کی قوت و شوکت ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تاویل کے ساتھ خروج کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ (نعوذ باللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ باطل و کفر پر ہیں یا ان کے گناہ اس بات کو واجب کر دیتے ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے اور وہ ہمارے خون اور مال کو حلال سمجھتے ہیں، ہماری خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی تکفیر کرتے ہیں۔ فقہاء کے اجماع کے مطابق ان کا حکم وہی حکم ہے جو باغیوں کا حکم ہے، جیسا کہ امام ابن مہام نے فتح القدیر میں تحقیق فرمائی ہے۔ ہم ان کی تکفیر اس لئے نہیں کرتے کہ وہ ان تمام اعمال کو تاویل کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تاویل باطل ہے۔ بخلاف ان کو بغیر تاویل کے حلال جاننے والے کی یعنی ان عمرات قطعیہ کو حلال جاننے والا کافر ہوگا۔

حضرت امام ابن مہام فرماتے ہیں:

و حكمهم عند جمهور الفقهاء و جمهور أهل الحديث حكم البغاة و عند مالك يستتابون فان تابوا و الا قتلوا دفعا لفسادهم لا كفرهم و ذهب بعض أهل الحديث الى انهم مرتدون لهم حكم المرتدين لقوله صلى الله عليه واله وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء

الأحلام يقولون من خير قول البرية يقول القرآن لا
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم
من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجر
لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري ..... قال ابن
المنذر ولا اعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم و
هذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء و ذكر في المحيط أن
بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع و بعضهم
يكفرون بعض أهل البدع و هو من خالف ببدعته دليلا
قطعيا و نسبه إلى أكثر أهل السنة و النقل الاول أثبت
نعم و يقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير و لكن
ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من
غيرهم ولا عبرة لغير الفقهاء و المنقول عن المجتهدين
ما ذكرنا و ابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين

(فتح القدیر ج: ۲ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: خلاصہ: جمہور فقہاء و جمہور علمائے حدیث اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک
ان کا حکم دی ہے جو باغیوں کا ہے یعنی انہیں توبہ کی ترغیب دی جائے گی۔
اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل ان کے فساد کو ختم
کرنے کی وجہ سے ہو گا نہ ان کے کفر کی وجہ سے: بعض علمائے حدیث کا
موقف یہ ہے کہ خوارج مرتد ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخری
زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو کم عمر ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، وہ
سب سے بہترین مخلوق کے قول سنائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے
لیکن وہ ان کے طعن سے بچنے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں

کے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پس تم جہاں نہیں انہیں پاؤ تو انہیں قتل
کر دو کیونکہ جو انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اسے اجر ملے گا۔ اسے امام
بخاری نے روایت کیا ہے..... امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں
کسی کو بھی نہیں جانتا جس نے خوارج کی تکفیر میں علمائے حدیث کی موافقت
کی ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کافر نہ ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔ محیط
میں ہے کہ بعض فقہاء اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جبکہ بعض
فقہاء بعض ان اہل بدعت کی تکفیر کرتے ہیں جو اپنی بدعت سے کسی دلیل قطعی
کی مخالفت کرتے ہوں، اور انہوں نے اسے اکثر علمائے اہل سنت کی طرف
منسوب کیا ہے۔ اور پہلی بات جو نقل کی گئی وہ زیادہ ثابت ہے۔ اہل مذاہب
کے کلام میں کافر بنانا بہت زیادہ ہے جبکہ فقہاء جو مجتہدین ہیں ان کے کلام
میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں ہے جو مجتہد نہیں ہیں۔ غیر مجتہد کا
کوئی اعتبار نہیں اور مجتہدین سے اس مسئلہ میں جو منقول ہے وہ ہم نے ذکر کر
دیا ہے اور ابن منذر مجتہدین کے مذاہب کو نقل کرنے میں سب سے زیادہ
جانتے والے ہیں۔

اس کے بارے میں علامہ ثامی فرماتے ہیں:

لكن صرح في كتابه المسأيرة بالاتفاق على تكفير
المخالف فيما كان من أصول الدين و ضرورياته: كالقول
بقدم العالم و نفي حشر الاجساد و نفي العلم بالجزئيات
..... و كذا في شرح منية المصل: ان سائب الشيعيين و
منكر خلافتهم ممن بناء على شبهة له لا يكفر بخلاف من
ادعى أن عليا (رضي الله تعالى عنه) اله و ان جبريل غلط.
لان ذلك ليس عن شبهة و استقراغ الوسع في الاجتهاد

بل محض هو ی اھ۔ و تمآء فیہ۔ قلت و کذا یکفر قاذف
عائشة (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو منکر صلیبہا، لأن ذلك
تکذیب صریح القرآن (رد المحتار ج: ۶ ص: ۴۱۳)

ترجمہ: لیکن آپ نے اپنی کتاب مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص
دین کے اصولوں یا ضروریات میں سے کسی کی مخالفت کرے تو بالاتفاق اس
کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسے یہ کہنا کہ عالم قدیم ہے، اور اجسام کے جمع کئے
جانے کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جزئیات کے علم کی نفی کرنا.... اور اسی
طرح سے شرح منیۃ المصلیٰ میں ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والا
اور ان کی خلافت کا انکار کرنے والا جس نے اسے شبہ کی وجہ سے نقل کیا ہو، کافر
نہیں ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں اور
جبریل امین علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی، کیونکہ یہ دعویٰ شبہ کی وجہ سے
نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے اپنی کوشش کو صرف کرنا ہے بلکہ یہ
محض نفسانہ خواہش کی وجہ سے ہے، اور اس کا مکمل حصہ اسی میں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر (نعموۃ باللہ) تہمت لگانے
والا اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کی صحابیت کا
انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔

امام ابن قدامہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

وقد عرف من مذهب الخوارج تکفیر کثیر من الصحابة
و من بعدهم و استحلل دماءہم و أموالہم و اعتقادہم
التقرب بقتلہم الی ربہم و مع هذا لم یحکم الفقہاء

بکفرہم لتأویلہم (المغنی ج: ۱ ص: ۸۲)

ترجمہ: اور یہ بات معلوم ہے کہ خوارج کے مذہب میں (نعموۃ باللہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اور ان کے بعد کے لوگوں کی تکفیر بہت زیادہ ہے اور یہ بھی کہ وہ ان کے
خون اور مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ان کے قتل
کے ذریعہ سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود فقہاء نے ان کی
تاویل کی وجہ سے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔

خلاصہ:

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و توقیر کرنا واجب
ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب فاسق و فاجر اور ملعون ہے جبکہ ان پر سب و شتم کرنے
والا کافر نہیں ہے۔ خوارج نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو
بن عاص اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کی تکفیر کی اور ان کو مباح الدم سمجھتے ہوئے ان کے
خلافت قتل کیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شقی ابن ملجم نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی
رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ یقیناً ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنا اور ان کے خلافت قتل کرنا
انہیں سب و شتم کرنے سے زیادہ شدید اور قبیح و سنگین ہے تاہم اس کے باوجود فقہاء عظام اور
مجتہدین کرام نے قرآن و سنت سے مستنبط اصولوں و قواعد کے پیش نظر ان کی تکفیر نہیں
کی۔ مجتہدین کے اس عمل سے ان کا مسئلہ انکفار میں انتہائی محتاط ہونا اور بخیر جون من
دین انہ افواجہ کے بجائے بدخلون فی دین انہ افواجہ کو پسند کرنا معلوم ہوتا
ہے۔ امام ابن ہمام کے قول لا عبورۃ لغير الفقہاء سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کرنا
صرف ان چنیدہ اشخاص کا منصب ہے جنہیں اللہ رب کریم نے اجتہاد کے درجہ پر فائز فرمایا ہے۔
متکلمین، مفسرین، محدثین اور عام فقہاء جو درجہ اجتہاد پر نہیں پہنچے ان کا اس باب میں
کوئی اعتبار نہیں چہ جائیکہ ہمارے زمانے کے مفتیان کرام یا ان کے اساتذہ یا ان کے

اساتذہ کے اساتذہ فصحاء کسی کی تکفیر کریں جن کے بارے میں علامہ ثامی رحمۃ اللہ علیہ نے ناقولون وحاکون فرمایا ہے۔ البتہ علمائے حق کا کسی مسئلہ میں مجتہدین کے مرتب کردہ اصولوں اور ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے کسی کی تکفیر کرنا درست ہے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ ہم آخر میں کریں گے۔

یاد رہے کہ خوارج یا کسی بھی فرقہ کے ایسے عقائد ہوں جو ضروریات دین کے منافی ہوں تو ان کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسا کہ امام عبد القاہر نے خوارج کے ایک فرقہ یزیدیہ کا ذکر کیا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی کی عجم میں بعثت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین دین سامیہ ہوگا۔ وہ کتاب قرآن کو منسوخ کر دے گی۔ یہ فرقہ بالاتفاق اسلام سے خارج ہے کیونکہ انہوں نے ضروریات دین کی تکذیب کی ہے۔

بدعتیہ اور بے ادب کی صحبت و مودت سے اجتناب کرنا:

گستاخ اور بے ادب کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ صحبت چاہے ایک لمحہ ہی کی کیوں نہ ہو اثر رکھتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بد لوگوں کی صحبت بد بناتی ہے۔ بد کردار کی صحبت انسان کے کردار کو داغ دار بنادیتی ہے جبکہ بدعتیہ کی صحبت ایمان کے لئے سم قاتل ثابت ہوتی ہے اور انسان اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بدعتیہ لوگوں کی صحبت و مودت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحِهِ ۖ وَيُؤْتِيهِمْ جُنُودًا غَيْرَ مَنظُورَةٍ ۚ

خُلَيْدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾ (المجادلہ: ۵۸)

ترجمہ: آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے دشمنی رکھتا ہے خواہ وہ ان کے باپ (اور دادا) ہوں یا بیٹے (اور پوتے) ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس (اللہ) نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں (ایسی) جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہر ہے بہت سی بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی (اللہ والوں) کی جماعت ہے، یاد رکھو! بیشک اللہ (والوں) کی جماعت ہی مراد پانے پالی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ (الانعام: ۶۸)

ترجمہ: اور جب کبھی تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں (کج بحثی اور استہزاء میں) مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کبھی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں (یہ بات) بھلا دے تو یاد آجانے کے بعد تم (کبھی بھی) ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے ہرم بن حیان سے فرمایا:

ہزار بار بشیویم دین بمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

نبوت اور عقیدہ ختم نبوت

اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کے لئے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ عقیدہ رسالت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے کبھی بھی کسی نبی کی تعلیمات غالی نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء درل پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۳۶﴾ (النساء: ۱۳۶)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسول (ﷺ) کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ (الزلزلہ: ۱۱۳)

ترجمہ: اور بے شک ان کے پاس انہی میں ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آکھڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔

نبی کریم ﷺ سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

تَوْمَنَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشِرٌّ (مسلم: کتاب الایمان: باب الایمان والاسلام والاحسان)

إِيَّاكَ أَنْ تَفَارِقَ السَّنَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَتَفَارِقَ دِينَكَ وَأَنْتَ لَا
تَشْعُرُ فَتَدْخُلَ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (شرح بدہ الامالی: ص: ۳۲)

ترجمہ: تم اہل سنت و جماعت سے علیحدہ ہونے سے اجتناب کرنا اور تم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں آگ میں داخل کیا جائے گا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حضرت رجلا الوفاة فقیل له: قل لا اله الا الله قال:
لا أقدر كنت أصعب قوما يأمروني لشتم أبي بكر و عمر
رضي الله تعالى عنهما (شرح الصدور: ص: ۳۷) المکتبۃ الحنفیۃ

ترجمہ: ایک شخص کی موت کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو کلمہ طیبہ لا اله الا الله پڑھ، اس نے کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا کیوں کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو (نعوذ باللہ) گالیاں دینے کی دعوت دیتے تھے۔ (شرح الصدور: باب ما یقول الانسان فی مرض الموت)

ہمارے زمانہ میں بہت سے لوگ العیاذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور بعض تو اتنے جری ہیں کہ ماکان و مایکون کے معلم محمد رسول اللہ ﷺ کے علم و عقل و فقہ المثل معجزات اور حسین ترین ذات و کردار کو اپنے محدود علم و ناقص عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے سامنے صرف محبت کے ساتھ سمعنا و صدقنا و اطعنا کی اجازت ہے۔ وہ ذات اقدس اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی اس مبارک ہستی کی ذات و صفات کو (نعوذ باللہ) بطور تنقید زیر بحث لائے۔ یقیناً ایسے شخص کے ضییت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت ظاہری و باطنی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور یہ کہ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔

امام ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و اعلم ان الايمان بالانبياء والرسول والملائكة واجب

قطعي وأن جاحدا يكفر (شرح بدو المالک ص: ۲۳۰)

ترجمہ: اور جان لو کہ بے شک انبیاء کرام، رسولوں اور ملائکہ پر ایمان لانا قطعی طور پر لازم ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور رسول عظام پر ایمان لانا لازم اور ضروریات دین میں سے ہے۔ جو کوئی کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی تکذیب دراصل اللہ کی تکذیب ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جن میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ کیا گیا ہے جبکہ کئی ایک کا ذکر قرآن صراحت کے ساتھ قرآن حکیم میں ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ (غافر: ۳۰، ۳۱)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمادیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے (ابھی تک) آپ پر بیان نہیں فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قلت يا رسول الله (ﷺ) ای الانبياء كان اول؟ قال: ادم

(عليه السلام)، قلت: يا رسول الله (ﷺ) ونبی کان؟ قال:

نعم، نبی مکلم، قلت: يا رسول الله (ﷺ) كم المرسلون قال: ثلث مائة وبضعه عشر جماع غفير او في رواية عن ابی امامة قال ابو ذر: قلت يا رسول الله (ﷺ) كم وفاء عدة الانبياء؟ قال: مائة الف واربعة وعشرون الفا الرسل من ذلك ثلث مائة وخمسة عشر جماع غفيرا

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۵۳۹۰)

ترجمہ: میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: آدم علیہ السلام، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں، وہ کلام فرمانے والے نبی تھے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ رسول کتنے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تین سو اور کچھ کا جمع غفیر۔ یا ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کل انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے رسول تین سو پندرہ کا جمع غفیر ہیں۔

انبیاء کرام اور رسولوں علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں وارد یہ حدیث خبر واحد ہے۔ اسی لئے اس ذکر کردہ تعداد کا انکار کفر نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر نام کے ساتھ قطعی طور پر ہوا ہے ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

◆ حضرت یدنا آدم علیہ السلام

◆ حضرت ادریس علیہ السلام

◆ حضرت نوح علیہ السلام

◆ حضرت ہود علیہ السلام

- ۵ حضرت صالح علیہ السلام
- ۶ حضرت لوط علیہ السلام
- ۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام
- ۸ حضرت اسماعیل علیہ السلام
- ۹ حضرت اسحاق علیہ السلام
- ۱۰ حضرت یعقوب علیہ السلام
- ۱۱ حضرت یوسف علیہ السلام
- ۱۲ حضرت شعیب علیہ السلام
- ۱۳ حضرت ایوب علیہ السلام
- ۱۴ حضرت یونس علیہ السلام
- ۱۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام
- ۱۶ حضرت ہارون علیہ السلام
- ۱۷ حضرت یسعٰی علیہ السلام
- ۱۸ حضرت الیاس علیہ السلام
- ۱۹ حضرت داؤد علیہ السلام
- ۲۰ حضرت سلیمان علیہ السلام
- ۲۱ حضرت زکریا علیہ السلام
- ۲۲ حضرت یحییٰ علیہ السلام
- ۲۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
- ۲۴ خاتم النبیین، حبیب رب العالمین، رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ ﷺ

مذکورہ بالا انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے قطعی ثبوت پر امت کا اجماع ہے۔ ان کے علاوہ وہ تمام اشخاص جن کی نبوت قطعی طور پر ثابت نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے۔ ہر

شخص پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ سب پر ایمان لائے، البتہ جن حضرات کا نبی ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ان کے معاملہ میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے تاہم اگر کسی نے ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا تو کفر ثابت نہیں ہوگا۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں:

و قال: لا أحدري في الانبياء رسل، أم قال: لا أحدري موسي وعيسي، عليهما السلام مرسلين أو غير مرسلين، فقد كفر أيضا لانه انكر النص (شرح بدء الاسالي: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: کسی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ انبیاء میں سے کوئی رسول بھی ہے۔ یا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں۔ یا وہ دونوں رسول نہیں ہیں۔ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا۔

حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے اس کا انکار کفر ہے، البتہ وہ شخصیات جن کے نبی ہونے پر اجماع نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے، جیسے حضرت خضر اور ذوالکفل علیہما السلام وغیرہ۔ ان دونوں بزرگان کے نبی ہونے پر اجماع نہیں ہے۔ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا بانكار نبوة الخضر و ذى الكفل عليهما السلام لعدم الاجماع على نبوتهما (المحررات: ج: ۵/ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: حضرت خضر اور ذوالکفل کی نبوت کے انکار سے بھی کفر نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کی نبوت پر اجماع نہیں ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

و سئل ابن مقاتل عن أنكر نبوة الخضر و ذى الكفل فقال كل من لم يجمع الامة على نبوته لا يضره أن يحدد نبوته و لو قال: لو كان فلانا نبيا لم أومن به فقد كفر

کذا فی المحيط (القاوی المص: ج ۲: ص ۳۹۳)

ترجمہ: ابن مقاتل سے حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ہر وہ شخص جس کی نبوت پر امت کا اجماع نہیں ہے اس کی نبوت کا انکار نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر اس نے کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں تب بھی اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح مجھ میں ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر اور ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت پر کیونکہ اجماع نہیں ہے اور ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے لہذا ان کے نبی ہونے کا انکار کفر نہیں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں قادیانی ہند یہ میں ہے:

عن جعفر فیمن یقول: آمنت بجميع أنبيائه ولا أعلم ان آدم عليه السلام نبی أم لا یکفر کذا فی العتابة

(القاوی المص: ج ۲: ص ۳۹۳)

ترجمہ: جعفر سے منقول ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتابیہ میں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شرح عقائد میں ہے:

(و اول الانبياء آدم و آخرهم محمد عليهما السلام) اما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على انه قد امر و نهى مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبی آخر فهو بالوحي لا غيره و كذا السنة و الاجماع فانكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا (شرح العقائد الصغرى: ص ۱۳۶)

ترجمہ: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا تعلق ہے تو کتاب اللہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے امر اور نہی قطعی طور پر فرمایا ہے جبکہ ان کے دور میں کوئی اور نبی بھی نہیں تھے۔ پس یہ بذریعہ وحی ہی ہوگا۔ اسی طرح سنت اور اجماع سے آپ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے۔ پس آپ کی نبوت کا انکار کرنا جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے کفر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، اور اس پر قطعی اجماع ہے لہذا آپ کی نبوت کا انکار کفر ہے۔

ختم نبوت:

نبوت و رسالت کا سلسلہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ﷺ ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی نصوص اور بکثرت احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کا ہر دور میں اس پر اجماع رہا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی خاتمیت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے یعنی یہ عقیدہ اپنے نبوت کے اعتبار سے اس قدر قطعی ہے کہ اس کے بغیر دین و ایمان کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں اور وصال مبارک کے بعد بھی کئی افراد نے نبی بننے کی کوشش کی لیکن امت نے مجموعی طور پر ہر دور میں ان کذابوں اور دجالوں کو بلا لیت و لعل رو کر دیا۔ ان میں اسود غسانی، طلحہ، مسلمہ کذاب صحابہ بنت حارث، مختار ثقفی، حارث کذاب وغیرہ کے علاوہ زمانہ قریب کا مرزا قادیانی مشہور ہیں۔ ایمان کا محور سرکار دو عالم ﷺ کی

ذات گرامی ہے۔ اسی لئے دشمنان اسلام نے ہر دور میں محمد رسول اللہ ﷺ کی نقائص و عیوب سے پاک ذات اقدس کو نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جس کا مقصد نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے تاکہ پھر دین و ایمان کی عمارت کو مسمار کرنا آسان ہو جائے۔ مسلمہ کذاب ہو یا مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے برگزیدہ بندہ پیدا فرمائے جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف یقینی قلمی اور علمی جہاد فرمایا۔

حدیث شریف میں وارد ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُم يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (مسلم: ۷۱۱۳)

ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بہت جھوٹ بولنے والے دجال ظاہر نہ ہوں۔ ان کی تعداد تقریباً تیس ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ آپ ﷺ کا آخری نبی ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔

ختم نبوت اور قرآن سنت:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صریح ارشاد فرماتا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

(الاحزاب: ۴۰-۴۳)

ترجمہ: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

خاتم النبیین ﷺ:

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے صریح ارشاد فرمادیا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ اس لئے خاتم ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کو ختم و مکمل فرمادیا ہے۔ قوم کے آخری شخص کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ حضرت امام نصر علی بن محمد فارسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و الوجه ان المعنى: اخر النبیین و عن الحسن انه قال: خاتم هو الذى يختم به و المعنى انه ختم في النبیین و الذى يختم به يقال فيه خاتم و خاتم بالفتح و الكسر جميعا و قرأ الباقون (و خاتم) بكسر التاء و الوجه انه فاعل من ختم يختم و المراد انه يختم النبیین (عليه الصلاۃ والسلام)

(الكتاب الموضح في وجود القراءات و علمها: ج ۲/ ۱۰۳۶)

ترجمہ: خاتم النبیین سے مراد سب سے آخری نبی ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خاتم وہ ہے جس کے ذریعہ سے کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی آپ ﷺ کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جس کے ذریعہ سے ختم کیا جائے اسے خاتم اور خاتم فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ باقی علماء نے اسے تاء کے کسرہ کے ساتھ بڑھا ہے یعنی یہ ختم بختم سے فاعل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔

خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہو گا۔ لفظ خاتم کی کوئی بھی ایسی تاویل کرنا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ

آپ ﷺ آخری نبی نہیں ہیں کفر ہے۔ کیونکہ یہ تاویل قرآن و سنت کی واضح نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (امام ۵۶: ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر

دی اور تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین پسند کر لیا۔

دین مکمل ہو چکا ہے۔ تمام اور اکمال دین کے بعد کسی بھی نبی اور رسول یا نبی کتاب

کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ دین کا مکمل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ فاطم

النبین والرسل ہیں۔

سورۃ الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَأَمِنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَقْبَى الَّذِي يُمْرِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ

وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الاعراف: ۷۸)

ترجمہ: آپ فرمادیں: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول (بن کر

آیا) ہوں جس کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس کے

سوا کوئی معبود نہیں، وہی چلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول

(ﷺ) پر ایمان لاؤ جو (شانِ امیت کے حاس) نبی ہے جو اللہ پر اور اس

کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور تم انہی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاسکو۔

ایک اور مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (ہا: ۳۴)

ترجمہ: اور (اے حبیبِ مکرم! ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ (آپ

ﷺ) پوری انسانیت کے لئے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے

ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لئے تمام کی طرف نبی ہیں۔ اسی لئے محسوس اور

نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ: اور (اے رسولِ مختتم! ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے

لئے رحمت بنا کر۔

مذکورہ صدر آیات مقدسہ کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مبارکہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی

ہیں کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی تاج نبوت عطا نہیں کیا جائے

گا۔ آپ ﷺ کو تمام عالمین اور تخلیق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور

اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اس میں کسی زیادتی یا کمی کی کوئی گنجائش یا ضرورت

نہیں ہے۔ لہذا اب کسی غصے نبی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

نبی مکرم ﷺ کا آخری نبی ہونا تواتر اور اجماع سے بھی ثابت ہے، اور بکثرت

احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ نبی

کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

◆ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مِثْلِي وَمِثْلُ

الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَكَمَلَهَا وَاحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ

فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ

الْأَلْبَنَةِ (صحیح البخاری: باب خاتم النبیین)

♦ قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: أنا خاتم النبیین

(مسلم: کتاب الفصال: باب ذکر کون محمد ﷺ خاتم النبیین)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں خاتم النبیین ہوں۔

♦ قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: وانه سیکون فی

امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین

لا نبی بعدی (سنن ابی داؤد: کتاب الفتن والملاحم: باب ذکر الفتن ودلائلہا)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان میں

سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ انه سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انه نبی

و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی (سنن الترمذی: ج: ۲/ ص: ۳۹۲)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان میں

سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ عن النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال: کانت بنو

اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلہا ہلک نبی خلفہ نبی و

انه لا نبی بعدی (صحیح البخاری: کتاب الامارۃ: باب ما ذکر من نبی اسرائیل)

ترجمہ: بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہم السلام فرماتے تھے۔ جب کبھی ان میں سے

کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو ان کے بعد کوئی نبی ان کا خلیفہ بن جاتا۔ میرے

بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لعلی انت منی

بمنزلۃ ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی

(صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابہ: باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میرے لئے اسی طرح ہو

جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے۔ مگر یہ کہ

میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

♦ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا

نبی (سنن الترمذی: ج: ۲/ ص: ۵۰۰)

ترجمہ: بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعد تو کوئی رسول ہے

اور نبی کوئی نبی ہے۔

ان احادیث کے علاوہ بکثرت احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم ﷺ

نے اپنی خاتمیت کا ذکر فرمایا ہے لیکن بخوف طوالت ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا۔

ختم نبوت اور اقوال علماء:

اب ہم علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے۔

♦ حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اذا لم یعرف أن محمدا ﷺ آخر الانبیاء فلیس بمسلم.

لأنہ من الضروریات (الاشیاء والاعمال: ج: ۲/ ص: ۹۱)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں

ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

♦ عقائد نفسیہ میں ہے:

و اول الانبیاء ادم و آخرہم محمد علیہما السلام

(العقائد الفسیفہ: ص: ۱۳۶)

ترجمہ: اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد رسول

اللہ ﷺ ہیں۔

◆ امام ابن تمام فرماتے ہیں:

و تشهد ان محمداً صلى الله عليه وله وسلم رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم أرسله الى الخلق أجمعين خاتماً
لنبيين وناصحاً لما قبله من الشرائع (المراية ص: ۱۹۹)

ترجمہ: اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد ﷺ کے رسول ﷺ میں۔ اللہ
تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر اس طرح مبعوث
فرمایا ہے کہ آپ ﷺ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں اور اپنے سے قبل تمام
شریعتوں کو منسوخ فرمانے والے ہیں۔

◆ شیخ ملا احمد حنبل فرماتے ہیں:

(و خاتم النبیین ﷺ) ای لم یبعث بعده نبی قط و اذا
نزل بعده عیسیٰ فقد یعمل بشریعتہ و یکون خلیفۃ لہ و
لم یحکم بشر من شریعة نفسه و ان کان نبیاً قبلہ..... و
المقصود انه یفهم من الایة ختم النبوة علی نبینا علیہ
السلام (التحیرات الاحمدیہ ص: ۶۲۳)

ترجمہ: (خاتم النبیین ﷺ) یعنی آپ ﷺ کے بعد کسی بھی نبی کی ہرگز بعثت نہیں ہو
گی، اور جب آپ ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شح الافاظ کا نزول ہوگا تو
اگرچہ آپ علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ سے پہلے نبی تھے وہ آپ ﷺ کی
شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ﷺ کے خلیفہ ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ
اس آیت سے نبوت کا ہمارے نبی ﷺ پر ختم ہونا معلوم ہوتا ہے۔

◆ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

اذا لم یعرف الرجل أن محمداً صلى الله عليه واله وسلم
آخر الانبياء عليهم و علی نبینا السلام فلیس بمسلم

کذا فی المیتیمۃ (اللاوی احمدیہ ج: ۲ ص: ۳۶۳)

ترجمہ: جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں
ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح یتیمہ میں ہے۔
◆ امام ابو بکر صامی رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والله فتح بشره الشرائع و أنهى عمله الليل و فضله
على سائر الأنبياء و ختم به الرسالة و سد به باب
النبوة و جعله سيد البشر و شفيع الأمة يوم المحشر
صلى الله عليه واله وسلم (شرح بدالامالی ص: ۲۳۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی شریعت کے ذریعہ تمام شریعتوں کو مفتوح
فرمادیا ہے۔ آپ ﷺ کے ذریعہ تمام ملتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے آپ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے، آپ ﷺ کے ذریعہ
نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ ﷺ کے ذریعہ نبوت کے دروازہ کو بند کر دیا ہے
اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کا سردار اور محشر کے دن امت کا
شفیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر رحمتیں
نازل ہوں اور اللہ کا سلام ہو۔

◆ امام باری صریحی فرماتے ہیں:

(و خاتم الانبياء ﷺ) لقلوله تعالى: ما كان محمد اباء احد
من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبیین و لانه
لما ثبتت رسالته بالبراهین العقلية و النقلية ثبت انه
صادق فيما أخبر و قد أخبر أنه لا نبی بعده و قال: أنا
الحاضر الذي يحشر الناس على عقبی، فدل انه خاتم
الانبياء (شرح المعیة والحدیث ص: ۵۶)

ترجمہ: (اور آپ ﷺ خاتم النبیین ﷺ میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اس لئے کہ آپ ﷺ کی رسالت عقلی اور فطری دلائل سے ثابت ہے۔ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ اپنی خبر میں سچے ہیں۔ آپ ﷺ نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں ماثربوں جس کے پیچھے قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ پس یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔

♦ امام عبد الوہاب شرعی پیر فرماتے ہیں:

اعلم ان الاجماع قد انعقد على أنه خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبیین (ﷺ) (انواعیت والجماع المزمع اثباته: ۲۷۹)

جان لو اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ خاتم المرسلین ہیں جیسا کہ وہ خاتم النبیین ﷺ ہیں۔

♦ ابن حزم لکھتے ہیں:

وأنه لا نبی مع محمد ﷺ ولا بعده أبدا (مراتب الاجماع: ۱۷۳)

ترجمہ: اور بے شک محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی نبی آپ ﷺ کے بعد ہوگا۔

♦ امام عبد القادر بغدادی لکھتے ہیں:

كل من أقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أقر بأنه خاتم الانبياء و الرسل و أقر بتأييد شريعته
و منع من نسخها و قال ان عيسى عليه السلام اذا نزل
من السماء ينزل بنصرة شريعة الاسلام و يحيى ما احياء

القرآن و مهميت ما أماته القرآن خلاف فرقة من الخوارج
تعرف باليزيدية المنتسبة الى يزيد بن ابيس فانهم
زعموا ان الله عزوجل يبعث في آخر الزمان نبيا من
العجم و ينزل عليه كتابا من السماء و يكون دينه دين
الصائبة المذكورة في القرآن لا دين الصائبة الذين هم
بواسط او حران و ينسخ ذلك الشرع شرع القرآن .....
ان اقروا بالقرآن ففيه ان محمدا صلى الله عليه وآله
سلم خاتم النبیین و قد تواترت الاخبار عنه بقوله لا
نبی بعدی و من رد حجة القرآن و السنة فهو الکافر

(کتاب اصول الدین: ۱۷۲-۱۷۳)

ترجمہ: جس کسی نے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اس کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والا اس بات کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ کی شریعت ابدی ہے اور کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آسمان سے نزول ہوگا تو آپ ﷺ شریعت اسلامیہ کی نصرت کے لئے نازل ہوں گے اور جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا تھا اس کو زندہ رکھیں گے اور جس کو قرآن نے ختم کر دیا آپ ﷺ بھی اس کو ختم کر دیں گے۔ برخلاف خوارج کے ایک فرقہ کے جو یہ یہ کہہ کر نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یزید بن ابیہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانہ میں ایک نبی عجم میں بھیجے گا اور اس پر آسمان سے ایک کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین صائبہ کا دین ہوگا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان صائبہ کا دین انیس نہیں جو واسط یا

حران میں ہیں۔ اس کی شریعت قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دے گی۔... اگر وہ قرآن کا قرار کر لیں تو اس میں موجود ہے کہ یہ محمد ﷺ آخری نبی ہیں، اور آپ ﷺ سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جس نے قرآن اور سنت کی حجت کو رد کیا وہ کافر ہے۔

♦ امام الصوفیاء شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و ختم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم جمیع الرسل علیہم السلام و ختم بشرعہ جمیع الشرائع فلا رسول بعدہ یشرع ولا شریعة بعد شریعتہ تنزل من عند اللہ

(الفتاویٰ المکیہ: الباب الثانی والستون واربعمائے)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ تمام رسولوں کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے اور آپ ﷺ کے ذریعہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا ہے۔ پس آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی رسول ہے جو نئی شریعت لائے اور نہ ہی آپ ﷺ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی شریعت نازل کی جائے گی۔

♦ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ثم من حکم اللہ ان یختم محمد علیہ السلام النبوة و

ان لا یرسل الی امتہ بعدہ رسولاً (کتاب التوحید: ص ۱۳۶)

ترجمہ: اللہ کے حکم میں سے ہے کہ نبوت محمد ﷺ کے ساتھ ختم ہو جائے اور نہ بھیجے آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی امت کی طرف کسی اور رسول کو۔

قرآن و سنت اور علماء عظام کے ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، پس جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی خاتمیت کا انکار قطعاً کفر ہے اور اس بات کے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

عقیدہ ختم نبوت پر بعض حضرات کی طرف سے ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیونکر ممکن ہے؟

اعلیٰ حضرت مجدد گولڑی رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

عیسیٰ بن مریم کے نزول کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت کے دور خ میں۔ یا یوں کہو بطون و ظہور ہے۔ بطون عبارت ہے اخذ کرنے فیضان سے منجانب اللہ، جس کو خدا کے ہاں مقربین میں سے ہونا لازم غیر منقطع ہے، اور ظہور عبارت ہے توجہ الی اکلن سے، یعنی تبلیغ شرائع و احکام کی۔ اس ظہور میں تو بسبب تغیر و تبدل شرائع کے انقلاب آسکتا ہے۔ نبی لاحق کی شریعت کیونکہ ناسخ ٹھہری نبی سابق کی شریعت کے لئے، تو نبی سابق کو بھی بر تقدیر موجود ہونے اس کے نبی لاحق کی شریعت کے زمانہ میں اپنا شرع چھوڑ کر شرع لاحق کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ چنانچہ آل حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو اس کو بھی بغیر میری شریعت کے عمل درآمد کرنا پڑتا۔ اور اس عمل درآمد کے تغیر و تبدل سے وہ نبوت کا بطون جس کو قرب الہی اور عند اللہ معزز ہونا لازم ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی اور بعد اس کے جب بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت میں فرق آگیا یا آپ ﷺ اس قدر و منزلت سے جو آپ ﷺ کو پہلے بارگاہ خداوندی میں حاصل تھی معزول کئے گئے؟ ہرگز نہیں۔

الحاصل بطون نبوت مع لازم اپنے کے جو قرب ہے، کبھی انبیاء و رسل سے زائل نہیں ہوتا۔ بخلاف ظہور نبوت و تبلیغ شرائع اپنے کے کہ یہ محدود ہے تا ظہور نبوت نبی لاحق کے، اور

نبوت و رسالت انبیاء سابقہ کا بطون کو کہ دانی ہے مگر چونکہ آنحضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کا ملامت ہے لہذا خاتم النبیین کی مہر کو اگر سارے انبیاء دنیا میں آپ ﷺ کے بعد دنیا میں آجائیں تو بھی نہیں توڑ سکتے۔ (سین حسینی: ص: ۲۳)

مختصر یہ کہ آپ ﷺ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، پس آپ ﷺ کے بعد اب کسی بھی شخص کو تاج نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کسی بھی قسم کی تاویل جو کسی کے منہ نبی بننے کا راستہ کھولتی ہو مگر است اور کفر ہے۔

الرضا بالكفر کفر

”کفر پر راضی ہونا کفر ہے“

رضاناراضگی کی ضد ہے۔ حدیث شریف میں دعا منقول ہے:

اللهم انی أعوذ برضاك من سخطك

ترجمہ: یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔

رضامندی اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے۔ یہ افعال قلب میں سے ہیں جن کا براہ راست اثر انسان کے عمل و فکر پر ہوتا ہے۔ انسان جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ اس کی طرف نظری اور عملی طور پر مائل رہتا ہے جبکہ ناراضگی کی صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کفر پر کسی بھی طور پر راضی ہو۔ یہاں تک کہ حالت اضطرار میں بھی بظاہر لگہ کفر ادا کرنے کی رخصت اسی صورت میں ہے جبکہ دل کفر پر راضی نہ ہو۔ فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کفر کے ساتھ راضی ہونے کو کفر فرمایا ہے کیونکہ کفر کے ساتھ راضی ہونے کا مطلب دل کا ایمان سے خالی ہونا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْتَغِي لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ

(الزمر: ۳۹)

ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پر بندہ نہیں کرتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں کہ بندہ کفر کا مرکب ہو تو بندہ پر لازم ہے کہ وہ بھی کفر پر راضی نہ ہو۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ۖ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ (النساء: ۱۳۰)

ترجمہ: اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(انکم اذا مثلتم) فذل جہذا علی وجوب اجتناب أصحاب المعاصی اذا ظهر منهم منکر لان من لم یجتنبہم فقد رضی فعلہم و الرضا بالكفر کفر قال اللہ عز وجل (انکم اذا مثلتم) فکل من جلس فی مجلس معصیۃ و لم ینکر علیہم یکون معہم فی الوزر سواء و

الفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار
والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة

(التفہیم: ج: ۵/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کفر پر راضی ہو وہ کافر ہو جائے گا جو کسی پرانی کو دیکھتے ہوئے اس پر راضی رہے اور اہل معصیت کے ساتھ مل جائے چاہے وہ عتہ کرے یا نہ کرے وہ عتہ میں ایسا ہی شامل ہو گا جیسے اس نے عتہ کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ ”مثل“ اگر شاذ فرمایا ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی بھی ہو جہاں تک ان کی باتوں سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنے کا تعلق ہے یا وہ بطور تقیہ یا کسی خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھا ہو تو پھر معاملہ اس طرح نہیں ہو گا، یعنی اس کی تکفیر و تفسیل نہیں کی جائے گی۔

اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ منافقین یہودیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہودی قرآن حکیم اور رسول اللہ ﷺ پر نعوذ باللہ طعنہ زنی کرتے تھے اس لئے وہ منافقین بھی انہی یہودیوں کی طرح کے کافر ہیں اور وہ مسلمان جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اپنے ایمان پر باقی رہے جبکہ کفار قرآن حکیم پر طعنہ زنی بھی کرتے تھے اس میں فرق یہ ہے کہ منافقین یہود کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ بیٹھتے تھے جبکہ مسلمان کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت بیٹھتے تھے۔

امام قرطبی اور امام رازی علیہما الرحمۃ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور اہل معصیت کے ساتھ مجالست اور دنیاوی معاملات کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن حکیم میں ”حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ“ ”یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں

ینبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا عليهم فينبغي أن
يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية

(الجامع الأحكام القرآن: ج: ۵/ ص: ۳۱۸)

ترجمہ: (انکم اذا مثلہم) پس یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب عتہ کار لوگوں سے پرانی کا صدر ہو تو ان کی صحبت سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جو ان کی صحبت سے اجتناب نہ کرے تو وہ ان کے فعل پر راضی ہو جاتا ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں تم انہی کی طرح ہو، پس ہر کوئی جو عتہ کی مجلس میں بیٹھے اور اس پر رد بھی نہ کرے تو وہ ان کے عتہ کے بوجھ میں ان کے ساتھ ہو گا۔ مناسب یہ ہے کہ وہ ان کا رد کرے اور جب وہ عتہ میں مشغول ہوں تو وہ ان کی مجلس سے اٹھ جائے۔

امام رازی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو
كافر ومن رضى بمنكر يراه وخالط أهله و ان لم يباشر
كان في الاثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ
المثل هنا.

هذا إذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس فأما إذا كان
ساخطاً لقلوبهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف
فالأمر ليس كذلك. ولهذا الدقيق قلنا بأن المنافقين
الذين كانوا يجالسون اليهود وكانوا يطعنون في القرآن و
الرسول كانوا كافرين مثل أولئك اليهود والمسلمون
الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان و

مشغول ہو جائیں "فرمایا گیا ہے جس میں صراحت ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جب کفار قرآن و سنت کا انکار اور ان کے ساتھ تسمیہ کر رہے ہوں تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں:

- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ان کی باتوں سے راضی ہوتے ہوئے بیٹھنا۔
- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد بھی ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- ❖ کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں کفر صرف اسی وقت ثابت ہو گا جب کفار کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں بھی برا نہ جانا جائے کیونکہ فان لم یستطع فبقلبہ (اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ برائی کو زبان سے روکے تو پھر دل سے برا جانے) کو "أضعف الایمان" ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ اس نئے بیٹھنے کے ان کے رازوں کو حاصل کرے یا ان کے دلائل معلوم کرے یا کسی اور ضرورت کے تحت ان سے مجالست کرے جبکہ دل ان کے کفر پر راضی نہ ہو تو اس صورت میں اس مسلمان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ کفر کے ساتھ عدم رضا اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس نے بغیر کسی عذر کے زبان یا اعضاء سے ان کے ساتھ کفر میں حصہ لیا یا ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا یا ایمان میں شک کو قبول کیا تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے، البتہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے

ہوئے کفار المسلمین سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا عملت الخطیئة فی الارض من شہد فکرها کان کمن

غاب عنها و من غاب عنها فرضیها کان کمن شہدا

(مشکوٰۃ المساج: رقم الحدیث: ۳۹۱۲)

ترجمہ: جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں حاضر ہو اور اسے ناپسند کرے تو وہ ایسے

کی ہے جیسے وہ وہاں سے غائب ہو اور جو وہاں سے غائب ہو مگر اس گناہ کے

ساتھ راضی ہو گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں حاضر ہو۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

مجھے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خانہ کے باغ میں

جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہو گا۔ تم اس سے وہ خط لے لینا۔

ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا پھر ہم کو ایک عورت ملی۔ ہم نے اس

سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو

ورنہ تمہارے پکڑے اتار دیں گے۔ اس نے اپنے بالوں کے گچے سے خط نکال کر دیا۔ ہم

رسول اللہ ﷺ کے پاس خط لے کر آئے۔ یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے

اہل مکہ کے بعض مشرکین کی طرف تھا جس میں آپ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے بعض

منصوبوں سے مطلع کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حاطب! یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں

نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ میں قریش کے ساتھ

چپاں تھا۔ سفیان نے کہا: وہ ان کے طیف تھے اور قریش میں سے تھے۔ آپ کے ساتھ جو

مہاجر تھے، ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کی بناء پر قریش ان کے اہل و

عیال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ چاہا کہ ہر چند کہ ان سے میرا کوئی نسبتی تعلق نہیں

تاہم میں ان پر ایک احسان کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ مکہ میں میرے اہل و عیال کی

حفاظت کریں۔

”و لم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام“

ترجمہ: ”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صدق“ ”اس نے سچ کہا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: دعنی یا رسول اللہ ﷺ اضر بعتق هذا المنافق یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ غزوہ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے تمام حالات سے واقف ہے اور اس نے ارشاد فرمایا: اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ (صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب: من فضائل اہل بدر رضی اللہ عنہم)

وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ پر اپنی جان اور مال کو صرف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اس انعام سے نوازا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا اور اس عمل سے وہ اس فضل کے اہل ہو گئے کہ آخرت میں ان سے کسی گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا، البتہ دنیاوی اعتبار سے ان پر احکام شرعیہ کا اجرا ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلح رضی اللہ عنہ پر اٹک کی وجہ سے اور حضرت قدامر بن مظعون رضی اللہ عنہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شراب پینے کی وجہ سے مدیاری ہوئی۔ یہ دونوں صحابہ کرام بدری صحابہ (رضی اللہ عنہم) میں سے ہیں۔ مذکورہ آیت مقدسہ اور حدیث شریف میں ان کے لئے اس بات کی بشارت بھی ہے کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمادیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے یعنی ہمیشہ کے لئے ان کو ارتداد اور کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے راز کو مشرکین سے بیان کرنا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے

خیانت کرنا بظاہر کفر ہے اسی لئے حضرت میدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دینی غیرت و حیثیت کی وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی تصدیق کے بعد بھی منافق کہا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے جواب کی نبی کریم ﷺ کی جانب سے تصدیق کی وجہ سے اس کا تعین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے قبل مشرکین کی طرف وہ خط کفر و نفاق کی وجہ سے ارسال نہیں کیا تھا۔ اس مدیث شریف میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا جواب قابل غور ہے جس میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے فرمایا:

”و لم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام“

ترجمہ: ”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“ آپ رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی نفی کے بیان کے ساتھ اس کی وضاحت فرمادی کہ میں نے یہ عمل کفر پر راضی ہونے کے سبب نہیں کیا۔

حضرت امام ابو بکر رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

واعلم: من نوى الكفر يكفر ويخرج عن دين الاسلام في الحال لأن الهمم بالكفر يزيل التصديق فإذا زال التصديق صار منافقا و المنافق كافر و الهمم بالكفر غير مغفور بالاجماع (شرح بدو الامالی: ص: ۳۲۹)

ترجمہ: جان لو کہ جس نے کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے کیونکہ کفر کا ارادہ کرنا تصدیق کو زائل کر دیتا ہے اور جب تصدیق زائل ہو جائے تو انسان منافق ہو جاتا ہے اور منافق کافر ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ کفر کا ارادہ کرنا معاف نہیں کیا جاتا۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

الرضا بالكفر كفر (الفتاویٰ قاضی خان: ج: ۲/ ص: ۳۶۷)

ترجمہ: کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فإنه يصير كافرا وإن كان على وجه اللعب وكذا إذا أمر الرجل امرأة الغير أن ترتد وتدين هي من زوجها يصير هو كافرا كذا روى عن أبي يوسف رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله أن من أمر الرجل أن يكفر كان الأمر كافرا كفر أو لم يكفر وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا علم الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا إذا علمه أو أمره بالارتداد وكذا فيمن علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا إذا أمرها بالارتداد لأنه رضى بكفر السامور ومن رضى بكفر الغير يصير كافرا (الفتاویٰ قاضی خان: ج: ۲/ ص: ۳۶۷)

ترجمہ: اگر کوئی شخص دوسرے فرد کو کفر کی بات کہنے کی تلقین کرے تو وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے یہ بات دل لگی یا کھیل میں کی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کی عورت کو یہ کہا "تو مرتد ہو جا" تاکہ تو اپنے شوہر کے عقد سے نکل جائے۔ تو وہ تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ حکم دینے والا کافر ہو جائے گا چاہے مامور اس کی بات بد عمل کرتے ہوئے کفر کرے یا بد کرے۔ فقیر ابو الیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو کفر کفر سکھاتا ہے یا ارتداد کا حکم دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی

شخص کسی عورت کو کفر یہ کلمہ سکھائے تو وہ اس کو ارتداد کو حکم دیتے ہی کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ جس کو حکم دے رہا ہے اس کے کفر یہ راضی ہو گیا ہے اور جو کسی دوسرے کے کافر ہونے پر بھی راضی ہو جائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔

کسی شخص کو کفر کی تلقین کرنا یا کفر پر کسی بھی دور میں راضی ہونا کفر ہے اسی لئے اگر کوئی مفتی کسی عورت کو مرتد ہونے کا مشورہ دے تاکہ وہ اپنے شوہر سے باندھ ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔

المیخ البرہانی میں ہے:

ومن رضى بكفر نفسه فقد كفر، ومن رضى بكفر غيره اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، وقالوا: في السير الكبير: مسألة تدل على أن الرضا بكفر الغير ليس بكفر و صورة ما ذكر في السير: المسلمون إذا أخذوا أسيرا و خافوا أن يسلم فكعبوة بشئ أى شدوا فيه بشئ حتى لا يسلم أو ضربة حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم فقد أسأوا في ذلك و لم يقل: فقد كفروا. و أشار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه الى أن هذه المسألة لا تصح دليلا لأن تأويل هذه المسألة: أن المسلمين يعلمون انه لا يسلم حقيقة و لكن يظهر الاسلام تقية لينجو عن شر القتل فلا يكون هذا منهم رضا بكفرة.

و ذکر شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرح السير ان الرضا بكفر الغير إنما يكون كافرا إذا كان يستجيز الكفر و يستحسنه أما إذا كان لا يستجيزه ولا

یستحسنه ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان شريراً مؤذياً بطبعه حتى ينتقم منه فهذا لا يكون كفراً. ومن تأمل قول الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا (یونس ۱۰۰: ۸۸) حتی یتظهر له صفة ما ادعیناه۔

و علی هذا اذا ادعی علی ظالم أماتك الله علی الکفر أو قال: سلب الله عنك الايمان أو دعا علیه بالفارسية: خدای تعالی جان تو بکافری قبض کند، فهذا لا يكون كفراً اذا كان لا يستحسن الکفر و الا يستجیزة و لكن تمنی ان یسلبه الله تعالی الايمان حتی ینتقم منه علی ظلمه و ایداءه بالخلق و قد عثرنا علی رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالی أن الرضا بکفر الغیر کفر من غیر تفصیل

(المجلد البرحانی ج: ۷ ص: ۳۹۸-۳۹۹)

ترجمہ: اور جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہو اس میں مشائخ - اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیر کبیر میں ایک مسئلہ ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی غیر کے کفر پر راضی ہونا کفر نہیں ہے۔ اس کی صورت سیر میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے ایک قیدی کو پکڑ لیا۔ انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا تو انہوں نے کسی چیز کے ساتھ اس کا منہ باندھ دیا تاکہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے یا انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مار کھانے میں اتنا مصروف رہا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ بے شک انہوں نے یہ برا عمل کیا۔ سیر میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ

اس عمل کو اساءت بتایا گیا ہے۔ شمس الامم امام سرخس نے اس کی شرح میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ اس بات پر دلیل نہیں بنتا کہ کفر غیر پر راضی ہونا کفر نہیں، کیونکہ اس مسئلہ کی تاویل یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے جان لیا تھا کہ وہ حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہ کرے گا بلکہ اسلام کا اظہار زبان سے صرف اس لئے کرے گا کہ قتل سے خود کو بچا سکے اس صورت میں یہ ان مسلمانوں کا کفر پر راضی ہونا نہیں ہے۔

شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مارجائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دل کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

اسی طرح اگر کسی ظالم کے لئے بددعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کفر پر موت دے یا اللہ تعالیٰ تجھ سے ایمان کو سلب کر لے یا اس کے لئے فاری میں

بددعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری جان کفر کی حالت میں قبض کرے۔ تو یہ کفر نہیں ہو گا جبکہ وہ کفر کو بہتر نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس کو جائز سمجھتا ہو۔ بلکہ کفر کے بجائے یہ تمنا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو سلب کر لے تاکہ اس کے ظلم اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے۔ ہم نے امام ابوحنیفہ کی روایت کو ہی اختیار کیا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔

امام ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الرضا بالكفر مستخفا بالكفر لا يكون كفرا لقوله تعالى
عن قصة موسى عليه السلام: واشدد على قلوبهم فلا
يؤمنوا، الآية (نفاذی انوار: ج ۲۸۶)

ترجمہ: کفر پر کفر کا استخفاف کرتے ہوئے راضی ہونا کفر نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے: "اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں"

عبارات مذکورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر کفر کو متحسن اور جائز سمجھتے ہوئے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ جہاں تک ان مجاہدین کا تعلق ہے جو ایک کافر کا منہ باندھ دیں یا اسے بے ہوش کر دیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے تو ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ عمل اس کے کفر سے خوش ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس بات کے خواہشمند تھے کہ اس شخص نے اہل اسلام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں لہذا اسے اسلام قبول کرنے نہ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کفر پر مرنے کی وجہ سے اسے جہنم کے ابدی عذاب میں داخل فرمادے۔ اس عمل کے ظلم ہونے میں کوئی شک نہیں تاہم اس عمل پر ان مجاہدین کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی علماء کے بیان کردہ اس مسئلہ سے یہ بات اخذ کی جائے گی اور رضا بکفر الغیر کفر نہیں۔

جہاں تک ان آیات مقدسات کا تعلق ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام نے کفار کے لئے کفر پر مرنے کی دعا کی ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان کا یہ عمل نعوذ باللہ کفر پر راضی ہونے یا اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے ہرگز نہ تھا کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تو مشن ہی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس صورت میں وہ ان موذی شریر لوگوں کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالکفر ہی کرے تاکہ وہ ابد الابد جہنم میں ہی رہیں۔

علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شيخ الاسلام خواهر زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرح السير
ان الرضا بكفر الغير انما يكون كفرا اذا كان يستجيز
الكفر ويستحسنه أما اذا كان لا يستجيزه ولا يستحسنه
ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان شريرا
مؤذيا بطبعه حتى ينتقم منه فهذا لا يكون كفرا. و من
تأمل قول الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم و اشدد
على قلوبهم فلا يؤمنوا (يونس ۱۰۰: ۸۸) حتى يظهر له صفة ما
ادعينا. و هو المنقول عن الماتريدي و قول بعضهم
: ان جاءه كافر ليسلم فقال: اصبر حتى أتوضأ أو أخره
يكفر لرضا بكفرة في زمان موافق لما روى عن الامام
لكن يدل على خلافه ما روى في الحديث الصحيح في فتح
مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه الى
النبي ﷺ فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه واله
وسلم) بأيعه فكف صلى الله عليه واله وسلم يده و نظر
اليه ثلاث مرات و هو معروف في السير و هو يدل

بظاہرہ علی أن التوقف مطلقا ليس كما قاله كفرة

(روح المعاني: ج ۳: ص ۲۲۵)

ترجمہ: شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مر جائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ ریت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

امام مائتیدی اور بعض علماء رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے کہ اگر کسی کے پاس کافر اسلام قبول کرنے کے لئے آیا تو اس نے کہا صبر کرو تاکہ میں وضو کر لوں یا اس میں تاخیر کی تو وہ کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے اسی وقت کافر ہو جائے گا امام سے مروی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کا خلاف حدیث صحیح میں مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابن ابی سرح کو حضرت میدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی

یا رسول اللہ ﷺ اس سے بیعت لے لیں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس سے روکے رکھا اور اس کی طرف تین بار دیکھا۔ سیر کی کتب میں یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں توقف کرنا مطلقاً کفر نہیں جیسا کہ امام مائتیدی رحمہ اللہ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر چند اشخاص کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر یہ کعبہ شریف کے پردے میں بھی پناہ لیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ان میں سے ایک تھا۔ یہ شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو نبی کریم ﷺ نے اس کی بیعت لینے میں توقف فرمایا تاکہ حالت کفر میں ہی اس کو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ قتل فرما دیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ سے اس مسئلہ میں یہ مثال پیش کی ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر کے کفر پر راضی ہونا یا اسے دائرہ ایمان میں داخل کرنے میں توقف کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے۔ یہ عمل کفر اسی وقت ہوگا جب کفر کو محسن سمجھا جائے یا کفر کو جائز سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔

کسی کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا:

اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پس اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ بلا تاخیر اس کی مسلمان ہونے میں مدد کرے۔ یاد رہے کہ کسی کافر کے لئے مسلمان ہونے کے لئے کسی مسلمان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر وہ کلمہ شہادت ادا کرے اور کسی کتاب یا عالم کی تقریر سن کر اپنے باطل عقائد پر مطلع ہو کر اس سے توبہ کرے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے، بعض لوگوں کے پاس جب کوئی کافر مسلمان ہونے کے لئے آئے تو وہ

اسے کسی بڑے پیر صاحب یا علامہ صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس عمل سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے۔ بعض علماء نے اس عمل کو اس کافر کے کچھ عرصہ کے لئے کافر بننے پر راضی ہونے کی وجہ سے کفر کہا ہے۔ اس کے کفر ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

امام ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں:

کافر جاء الى مسلم فقال: اعرض علي الاسلام فقال المسلم: اذهب الى فلان وهو يعرض عليك الاسلام.

اختلف المشايخ فيه. قيل: انه لا يكفر لأن من الكفر شيء لا يزيد بكلمة الشهادة مالم يبرأ عن دينه. وعسى هذا الرجل لا يعلم ذلك، وينبغي للعالم أن يبادر بتكثير أهل الاسلام مع أنه يقضي باسلام المكره تحت ظلال السيوف (المناوي: ۲۸۸)

ترجمہ: خلاصہ: ایک کافر ایک مسلمان کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ مجھ پر اسلام کو پیش کرو۔ اس مسلمان نے کہا کہ تم فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ تم پر اسلام کو پیش کرے گا۔ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو گا۔ کیونکہ بعض اوقات کفر یہ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محض کلمہ شہادت پڑھنے سے زائل نہیں ہوتے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ مسلمان شخص ان کو نہ جانتا ہو۔ عالم کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے۔ جبکہ علماء اس بات کا بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ توار کے زور پر اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام مقبول ہو گا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہو گا البتہ اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ نیز مقتیان کرام کو چاہئے کہ وہ مسئلہ انکار میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کی

کوشش میں اپنی قوتوں کو صرف کریں۔

خلاصہ:

❖ کسی فرد کا اپنے کفر پر راضی ہونا بلا اختلاف کفر ہے۔

❖ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونے کی مختلف صورتیں ہیں:

۱۔ کفر کو جائز اور مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا۔ کفر غیر پر راضی ہونے کے بلا تفصیل کفر ہونے سے امام اعظم رحمہ اللہ کی یہی مراد ہے۔

ب۔ کفر کو ناجائز اور غیر مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا تاکہ اس کافر کی موت کفر ہونے کی وجہ وہ ابدی عذاب کا مستحق ہو نیز کفر اور فتنہ و فساد پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے۔

پہلی صورت کے کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جبکہ دوسری صورت میں فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی قرآن سنت کی نصوص کا تقاضا ہے۔

ج۔ اگر کسی شخص کو اسلام قبول کروانے میں توقف یا تاخیر سے کام لیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

(الحج: ۲۹)

ترجمہ: اور آپ فرما دیجئے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔

جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے ایمان لائے تو پھر کفر کرنے پر ہماری گرفت کیوں ہوگی؟

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ہرگز اس بات پر راضی نہیں کہ وہ کفر کریں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

(الزمر: ۳۹)

ترجمہ: اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

اللہ رب العزت نے نہ تو انسان کو مجبور پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی اسے مطلقاً اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل، ایمان و کفر کے فرق کو واضح فرمادیا ہے اور اپنے انبیاء و رسل کو بھیج کر اتمام حجت فرما کر ہر شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے۔ اگر اس نے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی کفر و شرک کو پسند کیا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ مذکورہ اشکال کے جواب کے لئے اس پوری آیت مقدمہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِزُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْهَلِيلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَآءُ ۖ وَسَاءَ مَرْتَفَعًا ۖ (الحج: ۱۸)

ترجمہ: اور آپ فرمادیں گے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان سے آئے اور جو چاہے انکار کر دے بیشک ہم نے ظالموں کے لئے (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ (پیس) اور تکلیف کے باعث (فریاد کریں گے تو ان کی فریادیں ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرامگاہ ہے۔

یاد رہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک

سیاق نظم کی وجہ سے حقیقت کو ترک کرنا ہے یعنی بعض اوقات حقیقت کو سیاق کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان کسی حربی سے یہ کہے "انزل" تو نیچے اتر جا" اور وہ آجائے تو اس صورت میں اس حربی کو امان دی جائے گی۔ اگر وہ کہے "انزل ان کنت رجلاً" اگر تو مرد ہے تو نیچے اتر" تو اس صورت میں وہ مامون نہیں ہوگا کیونکہ سیاق کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ متکلم ہرگز اس کو پناہ دینے پر راضی نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس آیت مقدمہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہاں حقیقت کو سیاق نظم و کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ومن شاء فلیکفر کے بعد اس کی وضاحت فرمادی ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ حضرت امام سرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وبیان النوع الثالث، و هو سياق النظم في قوله تعالى
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين

نارا فان سياق النظم يتبين ان المراد هو الزجر و
التوبيخ دون الامر والتخيير (امول السرخي: ج ۱/ ص: ۱۹۲-۱۹۳)

ترجمہ: جن اسباب کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ان میں تیسری قسم نظم و کلام کا سیاق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا میں ارشاد فرمایا۔ بے شک کلام کے سیاق سے یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد زجر و توبیخ کرنا ہے نہ کہ یہ کفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کفر کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ امام حامد الدین فرماتے ہیں:

وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا

(الحامدي: ص: ۱۷)

کے تقویٰ میں سے ہے۔

کسی فرد کی تعظیم مختلف انداز سے کی جاتی ہے جیسے دست بوسی کرنا، اس کے لئے قیام کرنا یا اچھے القابات اور وہ کلمات استعمال کرنا جو تعظیم کے لئے مستعمل ہوں۔ اس کا آخری درجہ کسی کی تعظیم کے لئے اپنی بیٹھائی کو جھکا دینا ہے۔ جیسے تمام ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ تعظیم اس وقت تعظیم بنتی ہے جب محبت کے ساتھ کی جائے اسی لئے کسی کی تعظیم کرنا اس کی طرف قلبی میلان کی دلیل ہے۔

بعض اوقات انسان کسی کی تعظیم اس کے دنیاوی منصب یا قریبی رشتہ کی وجہ سے کرتا ہے، بعض اوقات تعظیم کرنا بخوشی اپنے اختیار سے ہوتا ہے جیسے انسان کا اپنے والدین کی تعظیم کرنا، اور بعض اوقات مجبوراً جیسے اپنے سے بڑے منصب پر فائز نا پسندیدہ شخص کی تعظیم کرنا۔ اگر ہم اپنے معاشرہ کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کئی ایک اشخاص کی بلا تفریق دین و مذہب، خواہی نہ خواہی، اس کے دین سے صرف نظر کرتے ہوئے دنیاوی منصب یا کسی اور صفت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دنیا میں لا تعداد اسکولز اور تعلیمی ادارے ہیں جہاں عیسائی، یہودی، ہندو اور دیگر مذاہب کے اساتذہ تدریس کا کام سرانجام دیتے ہیں اور مسلمان طلباء اور طالبات کے لئے ان کی تعظیم کرنا اخلاقاً بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مختلف کمپنیز اور صنعتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کفار فائز ہیں جبکہ مسلمان ان کے ماتحت رہ کر کام بھی کرتے ہیں اور ان کے حسب منصب ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی فرد کی اس کے فن یا کسی اور صفت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں جبکہ ہماری دلچسپی کا تعلق اس کے دین یا مذہب سے قطعی نہیں ہوتا۔ ہماری توجہ کامرکز صرف اس کی وہ خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس شعبہ میں دیگر سے ممتاز نظر آتا ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم فقہاء کے اس قول ”تبجیل الکافر کفر“ یعنی کافر کی تعظیم کفر ہے پر بحث کریں گے۔

ترجمہ: اور سیاق نظم سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت

مقدسہ میں ارشاد فرمایا: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنَّا عَمَتُ بِاللِّغَامِ نَارًا

پس اگر اس آیت مقدسہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ جو کفر کا مرتکب ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لئے اس آیت من شاء فليکفر میں حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد زجرتو بخ کے لئے ہے۔

تبجیل الکافر کفر

”کافر کی تعظیم کفر ہے“

عربی زبان میں تبجیل سے مراد کسی کی تعظیم کرنا ہے۔ کسی کی تعظیم اس کے علم، بزرگی، شرافت، دینی منصب، مال و دولت، حسب و نسب اور دیگر صفات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ البتہ اگر قدر و شرف کا معیار بدل جائے تو ہر انسان اپنی طبیعت اور معیار کے مطابق شخصیات کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حقیقی طور پر ہر وہ شے لائق تعظیم ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے نبی مکرم ﷺ سے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کو خیر اور دلوں کا تقویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنۢ يُعۡظِمۡهُ حُرۡمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ حَيۡوٌ ۙ لَّہٗ (الحج: ۳۰-۳۲)

ترجمہ: یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ (کی بارگاہ) سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے۔

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنۢ يُعۡظِمۡهُ شَعَابِرُ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنۢ تَقۡوٰی الْقُلُوۡبِ ۝

(الحج: ۳۲)

ترجمہ: یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ (تعظیم) دلوں

حضرت علامہ شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر ولو

قال للمجوسي: يا أستاذي تبجيلا كفر (الفتاوى والفتاوى ج: ۲/۲ ص: ۷۸۰)

ترجمہ: کافر کی تعظیم کفر ہے، پس اگر مسلمان نے ذمی کو تعظیماً سلام کیا اور اگر مجوسی سے تعظیماً کہا اے میرے استاد تو یہ کفر ہے۔

فتاویٰ ہند یہ ہیں ہے:

وفي مصباح الدين سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى

المشركين وقد ترك صلاة أو صلاتين فان كان تعظيماً

لهم كفر وليس عليه قضاء الصلاة وان أتى ذلك بفسق

لم يكفر وقضى ما ترك (الفتاوى المحمدية ج: ۲/۲ ص: ۳۹۹)

ترجمہ: مصباح الدین میں ہے کہ ابو حفص کبیر سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا

گیا جو مشرکین سے ملاقات کرے اور ایک نماز یا دو نمازوں کو چھوڑ دے تو

آپ نے بتایا کہ اگر وہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس صورت

میں وہ کافر ہو جائے گا اور اس پر نماز کی قضاء نہیں ہے، اور اگر یہ بطور فسق نماز

کو فسق کرتا ہے تو جتنی نمازیں اس نے ترک کی ہیں یہ ان کی قضا کرے گا۔

فقہاء کی ان عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر و مشرکین کی تعظیم کرنا کفر ہے، بعض

حضرات فقہاء کی ان عبارات کو غلطی الاطلاق بیان کرتے ہیں اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کافر

کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر ہے۔ جو یقیناً درست نہیں ہے کیونکہ شریعت سے کفار کی ان کے دنیاوی

منصب یا کسی حق کی وجہ سے تعظیم کے جواز کا ثبوت ملتا ہے نیز اس صورت میں مسلمانوں کے

سوا اعلیٰ کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ اگر اس اصول کو مطلق رکھا جائے تو سب سے

زیادہ پریشانی ان مسلمانوں کو ہوگی جو غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور شاید ان میں

سے پھر کوئی بھی مسلمان نہ رہے۔ اگر قرآن و سنت اور فقہاء کی عبارات میں غور کیا جائے تو

معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر نہیں ہے۔ کسی کافر و مشرک کی تعظیم اس وقت کفر

ہوگی جب کہ ان کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی جائے۔ مثلاً اگر کالج کے کسی مسیحی استاد کی

تعظیم اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے کی جائے جیسے کلاس میں اس کے استقبال میں

تعظیماً قیام کرنا، تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی تعظیم کا سبب اس استاد کے کفریہ عقائد ہوں

یا اس کے باطل عقائد سے راضی ہونا ہو تو پھر وہ تعظیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو

جائے گا۔ اپنے موقف کی تائید میں اب ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے:

پہلی مثال:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ذَٰلِكَ إِلَى الْمَصْدُورِ ۝ (نور: ۳۱)

ترجمہ: (اسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی (تجھے) میری

ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و كفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما و وجوب برهما و

الاحسان اليهما (احکام القرآن ج: ۲/۲ ص: ۲۴۳)

ترجمہ: اور یہ والدین کے حق کی تعظیم کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے واجب

ہونے اور ان پر احسان کرنے کے لئے دلیل ہونے پر کافی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

وقال في الوالدین الكافرين: وان جاهدك على ان تشرک

بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا

معروفاً (لقمان: ۱۵)

قال أبو بكر فطاعة الوالدین واجبة في المعروف لا في

معصية الله فانه لا طاعة لمخلوق في معصية

فيه عدول عن ذكره بالملك والامرة لانه معزول بحكم الاسلام لكنه لم يخله من اكرام لمصلحة التاليف

(فتح الباری: ج ۱/ص: ۱۰۰)

ترجمہ: اس میں ہر قل کی بادشاہت اور امارت سے اعراض کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے حکم سے معزول کر دیا گیا تھا، لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کی تالیف قلب کی مصلحت کی وجہ سے اکرام سے خالی نہیں رکھا۔

اس حدیث شریف اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے تالیف قلب کے لئے اس کا اکرام کیا تاکہ اسے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر کی تالیف قلب کے لئے اکرام کیا جائے اور اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کی جائے تو یہ جائز ہے۔ یقیناً ایسے کافر سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا دعوت تبلیغ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے اور یہ عمل حکمت کے بھی خلاف ہے۔

محیط برہانی میں ہے:

قال صاحب الجامع الأصغر: المسلم اذا أهدى يوم النيروز الى مسلم آخر شيئاً ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم، ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفروا ولكن ينبغي أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة و يفعل قبله أو بعده، كيلا يكون شبيهاً بأولئك القوم و قد قال النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم... وفي الواقعات حكى عن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى لو أن رجلاً عبد الله خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز فأهدى الى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك

کے قلب میں اپنے ”أب“ کے لئے دل میں تعظیم اور محبت کے جذبات تھے جسے یقیناً کفر نہیں سمجھا جاسکتا۔

تیسری مثال:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: أنزلوا الناس

منزل لهم (سنن أبي داود: ج ۲/ص: ۳۲۲)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ سلوک ان کے مراتب کے اعتبار سے کرو۔

اس حدیث شریف میں لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کے ساتھ سلوک ان کے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ”اناس“ کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر ہو یا مسلمان، متقی ہو یا فاسق اس کے دنیاوی منصب کے پیش نظر اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی تعظیم، مہمان نوازی یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ہر قل روم کی طرف اپنا مکتوب گرائی ارسال فرمایا تو اس میں تحریر تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله و رسوله

(فتح الباری: ج ۱/ص: ۱۰۰) رقم الحدیث: ۴۰

ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول کی طرف سے ہر قل روم کے عظیم کی طرف۔

روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور نام ہر قل تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ”عظیم الروم“

تحریر فرمایا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اليوم، فقد كفر وأحبط عمله، وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسى دعوة لخلق شعور رأس الصبى ودعا الناس الى ذلك، فحضر بعض المسلمين دعوته وأهدى اليه شيئاً لا يكفر.

(المجادلہ حانی: ج: ۷، ص: ۳۲۹)

ترجمہ: صاحب جامع اسمغرنے فرمایا ہے کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو نوروز کے دن تحفہ دے اور اس کا ارادہ اس دن کی تعظیم کا بھی نہ ہو، بلکہ اس نے یہ کام اپنی عادت کے مطابق کیا ہو، یا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ غاص طور پر اس دن یہ کام نہ کرے بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد تحفہ دے دے، تاکہ اس قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔

واقعات میں ہے کہ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ سے حکایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کی عبادت پچیس سال تک کی ہو۔ پھر یوم نوروز آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم کی نیت سے کسی مشرک کو انڈہ تحفہ میں دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بخلاف اس کے کہ ایک مجوسی اپنے بچہ کے سر منڈانے کی لوگوں کو دعوت کرے کوئی مسلمان اس میں حاضر ہو اور اسے کوئی چیز بطور ہدیہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

قدیم زمانہ سے نوروز مشرکین کا مذہبی تہوار ہے۔ اسی لئے فقہاء نے کفار کے اس دن کی تعظیم کو کفر کہا ہے، البتہ اگر کوئی مسلمان اس دن کی تعظیم کی نیت کے بغیر کسی کو تحفہ پیش کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

اگر مسلمان کسی کافر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دعوت میں شرکت کریں اور اس کو تحائف پیش کریں تو ان کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اس حوالہ سے امام برہان الدین

رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مالدار مجوسی فقیر مسلمانوں پر بہت احسان کرتا تھا۔ ان کی مساجد پر مال خرچ کرتا اور مسجد میں چراغ جلانے کے لئے پیسے بھی دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بچہ کو گنجا کرنے کی رسم میں مسلمانوں کو دعوت دی۔ اہل اسلام میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اور اسے تحائف پیش کئے۔ مسلمانوں کا یہ عمل وہاں کے ”مفتی صاحب“ کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے اپنے اتاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفیدی رحمہ اللہ کی طرف خط لکھا اور ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: ”أدرک أهل بلدک فقد ارتدوا وشهدوا اشعار المجوس“ اپنے شہر کے لوگوں کو نبھائیں کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجوسیوں کے شعار میں شرکت کی ہے۔ ان کے اتاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا:

أن اجابة دعوة اهل الذمة مطلقة في الشرع و مجازاة المحسن بالأحسان من البروة و الكرم و حلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال و الحكم بردة أهل الاسلام بذلك القدر غير ممكن و الاولى لاهل الاسلام أن لا يوافقوهم مثل هذه الاحوال لاظهار الفرح و المسرة

(المجادلہ حانی: ج: ۷، ص: ۳۲۹)

ترجمہ: شریعت میں اہل ذمہ کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے۔ اور احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ احسان، مروت اور کرم کے ساتھ دینا چاہیے۔ سر منڈانا گمراہ لوگوں کا شعار نہیں ہے۔ اور اس قدر اہل اسلام کے مرتد ہونے کے حکم دینا ممکن نہیں ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ اہل اسلام کفار کی مسرت و فرحت اور خوشی کے اس طرح کے مواقع میں شریک نہ ہوں۔

امام برہان الدین اور امام سفیدی علیہما الرحمۃ کی تصریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان سے

معامد کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے خود تبلیغ کے لئے کفار کی دعوت بھی کی ہے اور ان کی دعوت میں شرکت بھی کی ہے۔ کفار کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا ممکن ہے نیز ان کی دعوت کو قبول کرنا، انہیں تحائف دینا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے تاہم ادلی یہ ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اقامت و مسرت کے موقع پر شریک نہ ہوں۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کافر کی تعظیم مطلقاً کفر نہیں ہے البتہ اگر کسی کافر کی تعظیم یا ان کے دینی و مذہبی شعار کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی گئی تو یہ کفر ہو گا۔ اس ضمن میں ان کے دینی شعار اور معاشرتی تہوار میں فرق کا ضروری ہے، جیسا کہ امام سفدی رحمہ اللہ کی تصریح ”و حلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال“ سے ثابت ہے۔

حضرت امام حموی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء يجب تقييده بأن يكون تعظيماً للكفرة
(شرح الحموي: ج: ۱/ ص: ۷۷)

ترجمہ: بعض فضلاء نے یہ کہا ہے کہ اس قول کو اس طور پر مقید کرنا واجب ہے کہ کافر کی تعظیم اس صورت میں کفر ہوگی جب کہ یہ تعظیم اس کے کفر کی وجہ سے ہو۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ فقہاء کے اس قول کو اس بات کے ساتھ مقید کیا جائے کہ کافر کی تعظیم اس وقت کفر ہے جب اس کی تعظیم کفر کی وجہ سے کی جائے۔ اگر اس کو اس قید کے ساتھ مقید نہ کیا گیا تو اس صورت میں اہل اسلام کی بڑی تعداد کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ کفار کی تعظیم کو مطلقاً کفر کہنا ادعوا الی سبیل و ہک بالحکمة و الموعظة الحسنة کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس قاعدہ کو مطلقاً کفر نہ دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہے۔

وضع حدیث

ہر نیکی اپنی نوعیت کے اعتبار سے موجب ثواب ہوتی ہے اسی طرح ہر گناہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ ہوتا ہے۔ در کعت نفل ادا کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے لیکن اگر یہی نیکی رمضان شریف میں کی جائے تو اس کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا

ہے۔ زنا کرنا بلاشبہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اسی گناہ کا ارتکاب اپنی محارم کے ساتھ کرے یا بیعت اللہ میں اس گناہ کے ساتھ اپنی جان پر قلم کرے تو اس گناہ کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جھوٹ بولنا اور کسی پر بہتان باندھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر بہتان باندھے یا ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس جرم کی شاعت کچھ گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا مرکب جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اطاعت کی ہے۔ آپ ﷺ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ ﷺ کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور جس نے نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ علیٰ ہذا النقیاس اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔

اس باب میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنا اور آپ ﷺ کی طرف کسی جھوٹے قول یا فعل کو منسوب کرنا کفر ہے یا نہیں؟ ایسی حدیث کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔

حدیث موضوع:

حدیث موضوع احادیث ضعیفہ میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا بیان کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک یہ نہ بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ف) القسم (الأول) و هو الطعن بكذب الراوی فی

الحديث النبوي هو (الموضوع) والحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك و انما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما و ذهنه ثاقبا و فهمه قويا و معرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة (شرح نخبه الطر: ص: ۳۲۶)

ترجمہ: پہلی قسم حدیث نبوی ﷺ کے راوی میں کذب کی وجہ سے طعن کا ہوتا وہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم قطعی طرز پر نہیں بلکہ بطور ظن غائب لگایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچ بول دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عمائے حدیث کو ایسا قوی ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس میں تمیز کر لیتے ہیں اس کام کو وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے متعلق مکمل اطلاع ہو۔ اس کا ذہن تیار ہو، ان کی سوچ مضبوط ہو اور اس کی معرفت رہنمائی کرنے والے قرآن مد مکمل ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

يعرف الوضع بأقرار واضحه أو معنى اقراره أو قرينة في الراوى أو الهروى فقد وضعت احاديث يشهد بوضعها ر كآكة لفظها ومعانيها (تدريب الراوى: ص: ۲۳۴-۲۳۵)

ترجمہ: حدیث کا موضوع ہونا حدیث کو گھڑنے والے کے اقرار یا اس کے معنی اقرار سے معلوم ہوتا ہے۔ یا راوی یا مروی کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کبھی ایک احادیث کو وضع کیا گیا ہے جن کے موضوع ہونے پر ان کے الفاظ اور معانی کا گھٹایا ہونا دلالت کرتا ہے۔

حدیث کا موضوع ہونا کئی طریقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔

❖ راوی کا حدیث وضع کرنے کا اقرار:

اگر کوئی راوی خود اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے اس حدیث کو گھڑا ہے اور جھوٹ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے تو اس حدیث کو موضوع کہا جائے گا۔ جیسے نوح بن ابی مریم کا فضائل قرآن سے متعلق احادیث وضع کرنے کا اقرار کرنا۔ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ کذاب راوی کسی صحیح حدیث کے بارے میں یہ بات اس لئے کہے تاکہ لوگ اس سے متفرق ہو جائیں۔ اس لئے علماء اصول نے ایک قید یہ بھی لگائی ہے کہ وہ حدیث اس شخص کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے مروی نہ ہو یعنی اگر وہ روایت کسی اور صحیح طریق سے مروی ہو گی تو اس طریق سے اسے روایت کرنا جائز ہو گا جبکہ اس کذاب راوی کے طریق سے اسے روایت نہیں کرنا چاہیے۔

❖ وہ چیز جو حدیث وضع کرنے کے اقرار کی قائم مقام ہو جائے:

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال العراقي: كأن يحدث بحديث عن شيخ، ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ ولا يعرف

الا برواية هذا عنه (تدريب الراوى: ص: ۲۳۵)

ترجمہ: اس بارے میں عراقی فرماتے ہیں: جیسے وہ راوی ایک شیخ سے روایت کرے، اس راوی سے اس شیخ کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کسی تاریخ کا ذکر کرے جبکہ اس شیخ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہو، اور وہ حدیث اس راوی کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے حدیث

وضع کرنے کا اعتراف تو نہیں کیا لیکن اس شیخ کی پیدائش کے وقت کا اس طور
بر اعتراف کیا ہے جو اس کے حدیث وضع کرنے کے اقرار کے قائم مقام
ہے۔ کیونکہ وہ حدیث اس شیخ کے علاوہ کسی سے معروف نہیں ہے اور اس
راوی کے علاوہ وہ حدیث اس شیخ سے کسی نے روایت نہیں کی۔

حافظ رازی رحمہ اللہ کتاب البحر والتمہیل میں اپنی سند سے عفیر بن معدان سے
روایت کرتے ہیں آپ نے کہا:

قدم علينا عمر بن موسى الجوهي الميمني فاجتمعنا في
مسجد حص فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح خالد
بن معدان فقلت: في اي سنة سمعت منه؟ فقال: سمعت
منه في سنة ثمان ومائة. فقلت: أين سمعت منه؟ قال: في
غزاة ارمينية فقلت له: اتق الله ولا تكذب. مات خالد
بن معدان في سنة اربع ومائة فأنت سمعت منه بعد
موته بأربع سنين ولم يغز ارمينية قط ما كان يغزو الا
الروم. (كتاب البحر والتمہیل: ج ۴: ص ۱۳۳)

ترجمہ: ہمارے پاس عمر بن موسیٰ وجہی میمنی آیا تو ہم سب حص کی مسجد میں جمع ہو
گئے۔ اس نے کہنا شروع کیا [حدثنا شيخكم الصالح] خالد بن
معدان تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کس سن میں سماعت کی ہے؟
اس نے کہا ۱۰۸ھ میں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا اور آپ نے ان سے
کہاں سماعت کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ارمینہ کی جنگوں میں۔ میں
نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جھوٹ مت بولو۔ خالد بن معدان کا
انتقال ۱۰۴ھ میں ہوا ہے اور تم نے ان کے انتقال کے چار سال بعد ان
سے سماعت کیا! انھوں نے کبھی ارمینہ کی جنگوں میں حصہ نہیں لیا وہ صرف

روم میں جنگ کیا کرتے تھے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات وضاع اس بات کا اقرار تو نہیں کرتا کہ وہ حدیث کو
وضاع کرنے والا ہے البتہ وہ حدیث کی روایت میں یا راویوں کے احوال میں ایسی بات
ذکر کر دیتا ہے جو اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

◆ حدیث کے الفاظ یا معنی کا گھٹیا ہونا:

اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ
کو ہر عیب سے مبرا تخلیق فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جامع الکمل عطا فرمائے۔ شان نبوت سے یہ بات قطع طور پر بعید ہے
کہ آپ ﷺ کسی ایسی بات کے ساتھ کلام فرمائیں جو اپنے الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا یا نا
زیبا ہوں۔ اسی لئے علمائے اصول نے حدیث کے موضوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان
فرمائی ہے کہ اس حدیث میں الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا ہوں یا دانت پائی جاتی ہو۔ اللہ
تعالیٰ کے فضل سے علمائے حدیث بیدار مغز اور روشن دماغ ہوتے ہیں اور عالم الغیوب انہیں
ایسا نور اور ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث کو سن یا پڑھ کر فوراً ہی اس بات کو جان لیتے ہیں
کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول مبارک نہیں ہے۔

حضرت خلیب بغدادی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں:

قال الربيع بن خثيم ان من الحديث حديثا له ضوء
كضوء النهار نعرفه و ان من الحديث حديثا له ظلمة
كظلمة الليل نذكره (النهاية في علم الرواية: ص ۳۷۰)

ترجمہ: ربیع بن خثیم فرماتے ہیں: حدیث کا ایک نور ہوتا ہے جیسے دن کا نور، ہم اسے
بجھان لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا ایک اندھیرا ہوتا ہے جیسے رات کا

اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں۔

اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو یہ بھی اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔

امام ذہبی لکھتے ہیں:

الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول: سألت رجلاً
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: حدثك أبوك عن أبيه أن
سفينة نوح طاف بالبيت و صلى خلف المقام ركعتين؟
قال: نعم (ميزان الامتثال في تعداد الرجال: ج: ۳: ص: ۲۷۹)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے
سوال کیا کہ کیا آپ کو آپ کے والد نے، اپنے والد سے مروی یہ حدیث سنائی
ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر آپ
نے دو رکعت ادا کیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں

امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن زید کو کاذب خیال
کرتے تھے۔ طوفان نوح میں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے
اپنے بعد مبعوث کیے جانے والے نبی ابوالانبیاء میدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر بیت اللہ میں
نماز کو ادا کیا ابن زید کے انتہائی مبید الذہن بے وقوف اور کذاب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔
علمائے اصول نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ بعض قرآن کی وجہ سے بھی حدیث کو
موضوع کہا جاتا ہے، جیسے اگر کسی صغیرہ غنہ پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو یا حقیر کام کرنے پر
بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہو تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی
رافضی فضائل اہل بیت میں کوئی حدیث روایت کرے تو اسے بھی موضوع کہا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شاعت:

جھوٹ بولنا غنہ کبیرہ اور علامت نفاق ہے۔ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں پر

امام اوزاعی کے حوالہ سے آپ نقل فرماتے ہیں:

كنا نسبع الحديث و نعرضه على أصحابنا كما نعرض
الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذناه و ما أنكرنا منه
تركناه (المختار في معرفة الرجال: ص: ۳۷۰)

ترجمہ: ہم حدیث سنتے تھے اور اسے اپنے اساتذہ پر پیش کرتے تھے جیسے ہم کھونٹا درہم
دکھایا کرتے ہیں، پس جسے وہ پہچانتے تھے ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور جس
کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے ہم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ہر تحریر اور عبارت کے ظاہری اور باطنی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر کلام بھی نور یا
ظلمات سے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام اور نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ نور سے
لبریز ہیں جس سے اہل قلب و نظر بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض علمائے حدیث کو وہ نور نظر و
فہم عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر روایت کو ظاہری علوم پر پرکھنے کے علاوہ اس کے باطن پر بھی نظر
رکھتے ہیں، پس جو کلام نور نبوت کے فیضان سے خالی معلوم ہوتا ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں
اور جو کلام نور نبوت سے لبریز ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ
انہیں مسلسل خدمت حدیث کی وجہ سے ایسا ملکہ عطا فرمادیتا ہے کہ جس طرح نقد کی معرفت
رکھنے والا نقدی کو محض ہاتھ میں لیتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ سکہ کھوٹا یا جعلی ہے اسی طرح وہ بھی
موضوع حدیث کو سنتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہے۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس باب میں مدار معنوی طور پر روایت کا گھٹیا ہونا
ہے، کیونکہ دین کی ہر بات میں حسن ہوتا ہے اور رکیک ہونا قبیح ہے۔ جہاں تک رکاکت لفظی کا
تعلق ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے حدیث کو بالمعنی روایت کیا ہو اور روایت
کرتے ہوئے اس نے الفاظ کو غیر فصیح الفاظ سے تبدیل کر دیا ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ الفاظ
نبی کریم ﷺ کے ہی ہیں تو پھر اسے کاذب ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی حدیث اس
طور پر عقل کے مخالف ہو کہ اس کی تاویل بھی نہ کی جاسکتی ہو یا وہ کتاب اللہ، سنت متواترہ یا

نعت فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اس گناہ کی شاعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

❖ لا تكذبوا على فأنه من يكذب على يلج النار

(مسلم: رقم الحديث: ۱)

ترجمہ: ”میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“

❖ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

(مسلم: رقم الحديث: ۲)

ترجمہ: ”جو شخص میری طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالینا چاہیے۔“

❖ ان كذباً على ليس ككذب على احد فمن كذب على متعمداً

فليتبوأ مقعده من النار (مسلم: رقم الحديث: ۳)

ترجمہ: ”مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم میں سے کسی پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

❖ سيكون في آخر امتي أنا سيمحدثونكم بما لم تسمعوا

انتهم ولا أبأؤكم فأيأؤكم واياهم (مسلم: رقم الحديث: ۱۳)

ترجمہ: ”میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث سنائیں گے جو تم نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی، پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہو۔“

❖ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من

الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا أبأؤكم فأيأؤكم واياهم

لا يضلونكم ولا يفتنونكم (مسلم: رقم الحديث: ۱۳)

ترجمہ: آخری زمانہ میں مکار، دھوکہ باز اور جھوٹے لوگ ہوں گے۔ وہ تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو تم نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی، پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہو کیونکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور حقہ میں نہ مبتلا کر دیں۔“

واضعین کی اقسام اور وضع حدیث کے اسباب:

واضعین کی مختلف اقسام ہیں جن پر اب ہم مختصراً بحث کریں گے۔

❖ ثواب کی نیت سے حدیث وضع کرنے والے جاہل عبادت گزار:

اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں لوگ زاہد سمجھتے ہیں۔ یہ گروہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے کیونکہ لوگ ان کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے ان کی بیان کردہ روایات کو درست سمجھتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد اپنے فاسد گمان کے مطابق عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل باطل پر اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا گمان بھی رکھتے ہیں۔

امام حاکم اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عاصمہ نوح بن ابومریم سے پوچھا گیا کہ تم عکرمہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فضائل قرآن سے متعلق روایت نقل کرتے ہو جبکہ عکرمہ کے شاگردوں کے پاس وہ حدیث موجود نہیں۔ اس نے جواب دیا:

انی رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقہ

أبي حنيفة، و مغازی ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث

حسبة (تدريج الراوي: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن سے غافل ہو رہے ہیں اور ابو حنیفہ کے فقہ

اور ابن اسحاق کی مغازی میں مشغول ہو گئے ہیں تو میں نے یہ حدیث ثواب

کی نیت سے وضع کر لی۔

میسرہ بن عبد ربہ سے پوچھا گیا کہ تم یہ احادیث کہاں سے لائے ہو کہ جس نے یہ پڑھا اس کو اتنا ثواب ملے گا؟ اس نے کہا:

وضعها أرغب الناس فيها (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں نے اس کو اس لئے وضع کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب دے سکوں۔

ایک بہت عابد، زاہد اور نفس کو قابو میں رکھنے والا فوجوان تھا۔ اس کی موت پر بغداد کے بازار بھی بند ہو گئے تھے۔ اپنی عبات و ریاضت کے باوجود وہ احادیث وضع کرتا تھا۔ اس کی موت کے وقت اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم حن ظن رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا:

كيف لا. وقد وضعت في فضل علي (رضي الله عنه) سبعين

حدیثاً؟ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱)

ترجمہ: میں حن ظن کیسے نہ رکھوں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ستر احادیث وضع کی ہیں۔

اسی طرح ابو داؤد نخعی رات کو طویل قیام کرنے والے تھے لیکن اس کے باوجود احادیث وضع کرتے تھے۔ واضحین کا یہ گروہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لئے وضع حدیث کو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھتا تھا۔

❖ ترغیب و ترہیب کے لئے حدیث وضع کرنا:

اس باب میں کرامیہ کا گروہ بہت مشہور ہے۔ یہ اہل بدعت کا وہ گروہ ہے جن کا قائم محمد بن کرام سجتا تھا۔ یہ گروہ ثواب اور عذاب سے متعلق احادیث وضع کرتا تھا تاکہ لوگ اطاعت کی طرف ترغیب کریں اور معصیت سے بچیں۔ یہ گروہ وضع حدیث کو شرعاً جائز سمجھتا ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا "لیضل به

الناس" تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے، یعنی وضع حدیث اس وقت منع ہے جب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہو۔ وہ اس بات سے بھی استلال کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ پر جھوٹ نہیں باندھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱-۲۵۲)

ان کے اس قول کے بارے میں امام زرکشی فرماتے ہیں:

والكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرام في جميع الأحوال (الکت: ص: ۲۳۸)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنا ہر حالت میں حرام ہے۔

❖ عصبيت کی وجہ سے حدیث وضع کرنا:

بعض اوقات کسی مذہب کے مقلدین اپنے مذہب کے تعصب میں غیر مذہب کے امام کے بارے کوئی روایت وضع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متفرق ہوں یا پھر اپنے مذہب کے امام کے فضائل میں ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ مثلاً

أبو حنیفة سراج امتی۔ (الموضعات، لکھنؤ: ص: ۲۳)

ترجمہ: ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔

۱۰ اسی طرح مامون بن احمد ہروزی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک

حدیث وضع کی اور کہا:

يكون في امتي رجل يقال له: محمد بن ادریس، يكون أضر

على امتي من ابليس، (شرح شرح غیۃ النکیر: ص: ۲۳۸)

ترجمہ: میری امت میں ایک شخص ہو گا اسے محمد بن ادریس کہا جائے گا۔ وہ میری

امت کے لئے (نعوذ باللہ) ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہو گا۔

۴ حکام کی خوشی کے لئے حدیث وضع کرنا:

بعض واضعین حکام کی خوشی حاصل کرنے کے لئے احادیث وضع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے والد محمد بن منصور عبد اللہ عباسی مہدی کے پاس غیاث بن ابراہیم نخعی آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ بھوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک مندرجہ کریم ﷺ تک بیان کی اور کہا:

"لا سبق الا فی نصل أو خف أو حافر أو جناح"

ترجمہ: "مسابقت" حلال نہیں ہے سوائے تیر کے پیکان یا اونٹ کی ٹاپ یا گھوڑے کے کھریں یا پردوں کے پردیں"

اس نے جان بوجھ کر حدیث میں "جناح" کے لفظ کا اضافہ کیا مہدی نے اس بات کو جان لیا کہ غیاث نے میری وجہ سے جھوٹ بولا ہے اس نے اسی وقت بھوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ (شرح بخاری ج ۳: ۴۳۱)

۵ شہرت کے لئے حدیث وضع کرنا:

بعض واضعین اس خواہش میں حدیث وضع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کریں جو آج تک کسی نے نہ کی ہو تاکہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور وہ مشہور ہو جائیں، یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ بعض اوقات اس قبیل کے افراد صحیح اسناد کو یاد کر لیتے ہیں اور صحیح متن بیان کرنے کے بجائے جھوٹی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ امام بیہقی بن معین اور امام احمد بن حنبل علیہما الرحمۃ نے ایک مسجد جس کا نام رصاف تھا، میں نماز پڑھی۔ وہاں ایک قصہ گو کھڑا ہوا اور اس نے کہا:

حدثنا احمد بن حنبل و یحیی بن معین قالوا: حدثنا عبد

الرزاق قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن انس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ

وسلم: من قال لا اله الا الله يخلق من كلمته منها طائر، منقارة من ذهب، وریشہ من مرجان، و أخذ فی قصته من نحو عشرين ورقة،

ترجمہ: ہم سے احمد بن حنبل نے اور بیہقی بن معین نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لا اله الا الله کہا اللہ تعالیٰ اس کلمہ سے ایک پردہ پیدا فرماتا ہے۔ اس کی پونج سونے کی ہوتی ہے اور اس کے پردہ جان کے ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح بیس صفحات پر مشکل اس کا قصہ سنایا۔

دونوں ائمہ کرام یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ امام بیہقی بن معین رحمہ اللہ نے امام احمد سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سے یہ حدیث بیان کی ہے؟ آپ نے جواب دیا: اللہ کی قسم میں نے تو خود آج پکلی بار یہ بات سنی ہے۔ آپ دونوں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اختتام پر اس قصہ گو سے امام بیہقی بن معین رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم سے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہا: احمد بن حنبل اور بیہقی بن معین نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیہقی بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے یہ بات ہرگز نبی کریم ﷺ کی احادیث میں نہیں سنی۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے بھی تو ہمارے علاوہ کسی پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس قصہ گو نے کہا: تم بیہقی بن معین ہو۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا میں یہ سنتا آیا تھا کہ بیہقی بن معین احمق ہے آج یہ دیکھ بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں احمق ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ کیا پوری دنیا میں بیہقی بن معین اور احمد بن حنبل تمہارے سوا کوئی نہیں ہے؟ میں تو اس احمد کے علاوہ مترہ احمد بن حنبل نامی افراد سے احادیث رکھتا رہا ہوں۔ (شرح بخاری ج ۳: ۴۵۰)

♦ دین کی دشمنی میں احادیث وضع کرنا:

دانشین میں ایک گروہ احادیث کو دین کی دشمنی اور اسلام کو مسخ کرنے کے لئے وضع کرتا ہے، جیسے زنادقہ کا گروہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ لادین ہوتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد دین کا استخفاف اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے چودہ ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ مہدی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک زندیق نے اقرار کیا کہ اس نے سو احادیث کو وضع کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن سلیمان بن علی نے جب عبد الکریم بن ابوی عوباء کی گردن مارنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں نے چار ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ جس سے میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں احادیث کو استخفاف دین اور مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لئے وضع کیا ہے۔ (شرح فتح بخاری: ۳۴۶)

اللہ رب اعزت نے اپنے فضل خاص سے ہر دور میں ایسے نقاد اور مخلص اہل علم حضرات پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے صدق اور کذب میں فرق روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ان علماء نے ایسے علوم و اصول مرتب فرمادے ہیں کہ محمد تعالیٰ قیامت تک کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی طرف کوئی جھوٹ اس طرح منسوب نہیں کر سکتا صحیح اور سقیم میں تمیز کرنا ناممکن ہو جائے یا دین متین کی صورت مسخ ہو جائے۔ فجزاھم اللہ خیر الجزاء فی الدارین۔ (امین)

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ہارون الرشید کے سامنے ایک زندیق گرفتار کر کے لایا گیا۔ ہارون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس پر اس زندیق نے کہا: آپ مجھے کس گناہ میں قتل کر رہے ہیں؟ ہارون نے کہا: تاکہ اللہ کی مخلوق تیرے شر سے محفوظ

رہے۔ اس نے کہا آپ مجھے تو قتل کر ادس کے لیکن آپ ان ایک ہزار احادیث کا کیا کریں گے جن کو میں نے ہر طرف پھیلا دیا ہے اور وہ میری وضع کردہ ہیں۔ ان میں رسول اللہ ﷺ کا ایک بھی لفظ موجود نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو کس خیال میں ہے۔ ابواسحاق فراری اور عبد اللہ بن مبارک رحمہما اصول حدیث پر ان احادیث کو پرکھ کر ایک ایک لفظ نکال باہر کریں گے۔ (تاریخ الخلفاء: ص: ۵۶۳)

حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فبین النقاد جزاھم اللہ خیرا کل هذا و میزوا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم الکذب والہذیان و لہ تعدد الأمة المحدثیة (علی صاحبہا الصلاة والسلام) فی کل عصر من یقوم بحفظ السنة و ینفی عنہا ما لیس منها

(الغایۃ: ص: ۱۱۳)

ترجمہ: تنقید کرنے والوں نے یہ سب بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور نبی کریم ﷺ کی احادیث میں شامل کردہ سے جھوٹ اور بکواس کو الگ کر دیا۔ ایسے افراد کبھی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں کسی زمانہ میں بھی کبھی معدوم نہیں ہوتے، جو سنت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں جو حدیث میں سے نہیں ہوتا۔

کیا وضع حدیث کفر ہے؟

سابقہ اوراق میں ہم حدیث موضوع کی تعریف، اس کی پہچان، شاعت اور اسباب پر مختصراً بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر بحث کریں گے کہ وضع حدیث کفر ہے یا نہیں؟ وضع حدیث کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے البتہ اس کے کفر ہونے

میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و الوضع فی الترغیب خو ابتداء

جوزوا مخالف الاجماع

و جزمہ الشیخ أبو محمد

یکفر بوضعه ان یقصد

(افنیہ السیوطی فی علم الحدیث: ۳۷)

ترجمہ: ترغیب کے لئے حدیث وضع کرنا بدعت ہے

اسے جائز قرار دیا ہے اجماع کے مخالفین نے

شیخ ابو محمد نے اس بارے میں کہا ہے کہ

جان بوجھ کہ حدیث وضع کرنا کفر ہے

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و اتفقوا علی أن تعدد الکذب علی النبی ﷺ من الکبائر و

بأبلغ أبو محمد الجوينی فکفر من تعدد الکذب علی النبی

صلی اللہ علیہ والہ وسلم (شرح نخبة الفکر: ۳۵۲)

ترجمہ: تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا

کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو محمد جوینی نے اس بارے میں مبالغہ کیا ہے

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضع حدیث کے کبیرہ گناہ

ہونے پر سب کا اتفاق ہے البتہ وضاع کی تکفیر میں اختلاف ہے۔ اسی لئے آپ نے امام

جوینی علیہ الرحمۃ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ ”بالغ ابو محمد الجوينی“ یعنی

ابو محمد نے اس کے حکم میں مبالغہ کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے بارے

میں فرماتے ہیں:

بل بالغ الشیخ أبو محمد الجوينی فجزمہ بتکفیر واضع

الحدیث (تدریب الراوی: ۲۵۲)

ترجمہ: بلکہ شیخ ابو محمد جوینی نے واضح الحدیث کی تکفیر میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

یعنی آپ نے بھی امام جوینی کے اس عمل کو مبالغہ سے تعبیر کی ہے۔

امام ابن امیر الحاج عظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ذهب أبو محمد الجوينی والد امام الحرمین الی أنه یکفر و

یراق دمہ لکن ضعفہ ولدہ وعدہ من هفواتہ

(التقریر و التخمیر ج: ۲/ ص: ۳۱۲)

ترجمہ: امام الحرمین کے والد امام ابو محمد جوینی نے واضح الحدیث کی تکفیر کی ہے اور

ان کے مطابق اس کا خون بہایا جائے گا۔ لیکن ان کی اس بات کو ان کے

بیٹے نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اسے ان کی بے وقوفیوں میں شمار کیا ہے۔

امام جوینی کے اس قول کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں:

و هو یحتمل أن یکون زجرا لهم و یدل علیہ قول

المصنف: و بالغ و یحتمل أن یکون اجتہادا منه و هو

یحتمل الخطأ و المجاوزة عن الحد فی المبالغة لا سیما مع

مخالفة الاجماع و لذا قال ولدہ امام الحرمین هذا زلة

من الشیخ (شرح نخبة الفکر: ۳۵۲)

ترجمہ: اور اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کی بات زجر و توبیخ کے طور پر

ہو۔ اس پر مصنف کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”بالغ“ کہ انہوں نے مبالغہ سے کام

لیا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے ایسا کہا

ہو۔ اس میں خطا اور اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے مبالغہ سے کام لیتے

ہوئے مد سے تجاوز کیا ہے۔ خاص طور جب کہ اس میں اجماع کی بھی مخالفت

ہے۔ اسی لئے ان کے بیٹے امام الحرمین نے کہا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے۔

آپ الموضوعات کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

قال شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: لا أعلم شيئاً من الكبائر قال أحد من أهل السنة بتكفير مرتكبه إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فإن الشيخ أبا محمد الجويني من أصحاب الشافعي وهو والد إمام الحرمين قال إن من تعد الكذب عليه عليه السلام يكفر كفرًا يخرج عنه الهلة و تبعه على ذلك طائفة منهم الإمام ناصر الدين بن المنير من أئمة المالكية. قلت: ويؤيدهما قوله عليه السلام (ليس الكذب على ككذب على غيره) وكذا امره بقتل من كذب عليه و أحرأقه بعد موته و ذلك أن الافتراء عليه افتراء على الله فإنه (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) و يقويه قوله في ما تقدم: ما أقول إلا ما نزل من السماء فإذا كان كذلك (فمن أظلم ممن افتري على الله كذباً) و إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إني الكذب على الله و رسوله ﷺ فإن الكذب على غيره لا يخرج عن الإيمان بأجماع أهل السنة و الجماعة (الموضوعات: ج ۱: ۱۳-۱۴)

ترجمہ: ہمارے مشائخ کے شیخ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اکثرین اہل سنت میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے جھوٹ بولنے پر کسی کی تکفیر کی ہو، سوائے اس جھوٹ کے جو رسول اللہ ﷺ پر باندھا جائے۔

اصحاب شافعی میں سے شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں جو کہ امام الحرمین کے والد ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا یہ عمل اس کو ملت اسلام سے خارج کر دے گا۔ ان کی اس مسئلہ میں اتباع علماء کے ایک گروہ نے کی ہے جن میں مالکی امام ناصر الدین بن منیر بھی ہیں۔ میں (حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ) یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات کی تائید نبی کریم ﷺ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح میرے سوا کسی اور شخص پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اور جیسے رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو قتل کرنے اور مرنے کے بعد جلانے کا حکم دیا جس نے آپ ﷺ پر جھوٹ باندھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پر جھوٹ باندھنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: (اور وہ اپنی) خواہش سے کلام نہیں کرتے) اس کی تقویت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے: (اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: (بے شک جھوٹی افتراء دہرازی) (بھی) وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے)

یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر جھوٹ باندھنا علمائے اہل سنت والجماعہ کے اجماع کے مطابق کفر نہیں ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالہ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ واضح الحدیث کی تکفیر کے قائل تھے۔ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے:

رجل عشق امرأة فأتى إلى أهلها مساء فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني إليكم أن

اتضيف في اى بيوتكم شئت .... فأتى رجل منهم
النبي ﷺ فقال ان فلانا اتانا يزعم انك امرته ان يبیت فی
ای بیوت شاء فقال ﷺ: کذب، یا فلان انطلق معه فان
امکنک الله منه فاضرب عنقه و احرقه بالنار و الا اراک
الا قد کفیتہ، فجاءت السماء فصبت فخرج لیتوضأ
فلسعته افعی فلما بلغ ذلك النبی ﷺ قال هو فی النار

(الموضوعات: ص: ۱۲)

ترجمہ: ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ وہ اس کے گھر والوں کے پاس آیا
اور کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا پیامبر ہوں۔ آپ ﷺ نے مجھے تمہارے
پاس بھیجا ہے کہ میں تم میں سے جس کے گھر میں چاہوں مہمان بن کر
رہوں.... ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض گزار
ہوا کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسے
ہماری طرف بھیجا ہے کہ وہ جس کے گھر میں چاہے رات گزارے۔ آپ ﷺ
نے ارشاد فرمایا: اس نے جھوٹ بولا، اسے فلاں تم اس آدمی کے ساتھ جاؤ
اور اگر اللہ تمہارے لئے ممکن بنائے تو اس کی گردن مار دو اور اسے جلا
دو۔ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا مگر اس حالت میں کہ تم اس کے لئے کافی
ہو جاؤ۔ بارش ہوئی اور وہ جھوٹا شخص وضو کے لئے باہر نکلا اسے ایک سانپ
نے ڈنک مارا وہ مر گیا۔ جب نبی کریم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ
نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے۔

علمائے اصول کی ان تصریحات سے واضح ہوا کہ واضح الحدیث کے کفر میں علماء کا
اختلاف ہے۔ اس لئے اسے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ بعض علماء نے جو اسے کافر کہا ہے ان
کی مراد یا تو یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا یا انہوں نے اس میں مبالغہ سے کام کیا ہے۔

اس بارے میں ہمیں امام ذہبی کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
قد ذهب طائفة من العلماء الى ان الكذب على النبي صلى
الله عليه واله وسلم كفر ينقل عن الملة ولا ريب ان
تعمد الكذب على الله و رسوله ﷺ في تحليل حرام أو
تحريم حلال كفر محض و انما الشأن في الكذب عليه ﷺ
في ما سوى ذلك (مصابيح: ص: ۲۳)

علماء کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب
کرنا کفر ہے۔ یہ ایک ملت سے منقول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ اور نبی کریم ﷺ پر جھوٹ اس طور پر باندھا کہ وہ
حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو محض کفر ہے۔ نبی کریم ﷺ کی
طرف جھوٹ منسوب کرنے کے کفر ہونے میں اختلاف اس صورت میں ہے
جب وہ ملت و حرمت میں نہ ہو۔

علماء اصول کی تصریحات سے واضح الحدیث سے متعلق درج ذیل نتائج حاصل
ہوتے ہیں:

- ❖ وضع حدیث استہانی کبیرہ گناہ ہے۔
- ❖ واضح الحدیث کے کافر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جاتے
گی، تاہم اسے اعتدالاً توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کرنا چاہئے۔
- ❖ اختلاف دین کے لئے حدیث وضع کرنا کفر ہے۔
- ❖ وضع حدیث کے ذریعہ قطعی حلال کو حرام یا قطعی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔

من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ایمان پر رکھی ہے،

جہاں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے وہاں ان باتوں سے بھی منع فرمایا جو اخوت اور بھائی چارے کی فضاء کو مکدر کر دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، اس کی نفیبت کرنا، چغلی کرنا وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لئے قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ایک مومن کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جتنا آگ میں زندہ ڈال دیا جانا۔ اسی طرح اپنے ایمان کی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ اسے کوئی "کافر" کہے یا زمرہ اہل اسلام سے خارج ہونے کا لیلل اس پر چپاں کرے۔ دور حاضر میں یہ بات بہت عام نظر آنے لگی ہے کہ خواص و عوام ایک دوسرے کو بلا جھجک کافر کہہ دیتے ہیں اور اس عمل سے قبل اپنی طرف نظر بھی نہیں کرتے کہ وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں؟ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کبی بات کو اس قدر مستند اور ناقابل تردید سمجھتے ہیں کہ جو ان کے کہے کو کافر نہ کہے وہ اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کو ایک دوسرے کی تکفیر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

اِذَا اكْفَرَ الرَّجُلُ اخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا احدهما

ترجمہ: جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِذَا امْرِي قَالَ لَاحِيَهُ يَافِ كَافِرٍ فَقَدْ بَاءَ بِهَا احدهما ان كان

مكفها قال والار رجعت عليه

ترجمہ: جس شخص نے اپنے بھائی سے اسے کافر کہا تو کفر دونوں میں سے کسی ایک

کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو فہا ور نہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔

اس حدیث سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ کسی کافر اگر واقعی ثابت ہو چکا ہو تو اسے کافر کہنا جائز ہے ورنہ اس کا وبال کہنا والے پر ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا عَادَ عَلَيْهِ

ترجمہ: اور جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔

(مسلم: کتاب الایمان: باب: حیال حال ایمان من قال لاخیه مسلماً یا کافر)

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من کفر اخاه بغیر تاویل فهو مکافا قال)

ان کے علاوہ بھی کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں "بغیر تاویل" کی شرط لگائی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکفیر میں متاویل ہو تو وہ معذور کہلائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو منافق کہنے کو عذر فرمایا اور انہیں تنبیہ بھی فرمائی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے جنگی احوال کی خبر کفار کو دینا نفاق ہے۔ اسی طرح جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نماز سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز الگ ادا کر لی۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا یہ منافق ہے۔ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا "أفتان انت" اے معاذ کیا تم فتنہ میں ڈالنے

والے ہو؟ پھر انہیں مختصر سورتیں تلاوت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کافر نہیں فرمایا کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جماعت ترک کرنے کی وجہ سے منافق گمان کر لیا تھا۔ (خلاصہ: محمد بن القاری: ج: ۲۲/ ص: ۱۵۷-۱۵۸)

حضرت امام غلاوی رحمہ اللہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

فتاً ملنا فی هذا الحدیث طلباً منا للمراد به ما هو، فوجدنا من قال لصاحبه: یا کافر معناه انه کافر لأن الذی هو علیه الکفر فاذا کان الذی علیه لیس بکفر وکان ایمانا کان جاعله کافراً جاعل الایمان کفراً وکان بذلك کافراً باللہ تعالیٰ لأن من کفر بالایمان اللہ تعالیٰ فقد کفر باللہ و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو بالآخرۃ من الخاسرین، فهذا أحسن ما وقفنا علیه من تأویل هذا الحدیث واللہ تسألہ التوفیق.

(محل الامار: باب بیان محل ماری عن علیہ السلام من قال لاخیه: یا کافر)

ترجمہ: خلاصہ: ہم نے اس حدیث کی مراد جاننے کے لئے اس میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ یہ وہ ہے جس پر کفر ہے، پس اگر وہ کافر نہ ہو اور ایمان والا ہو تو اسے کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کو کفر کہا ہے۔ اس وجہ سے وہ درحقیقت اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے ایمان کو کفر کہا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو گا۔ یہ اس حدیث کی سب سے بہترین تاویل ہے جس کی ہمیں توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت امام غلاوی رحمہ اللہ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جس شخص کو اس نے کافر کہا وہ واقعی میں کافر ہو اور دوسری صورت یہ کہ وہ کافر نہ ہو۔ جب اس میں وجہ کفر نہ پائی گئی تو مسلمان کا اس کو کافر کہنا اس کو خود کافر بناتا ہے کیونکہ وہ اب اس کے ایمان کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے جو کفر ہے۔

ہمارے نزدیک اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو "کافر" کہے تو محض اس عمل سے اسلام سے دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہو گا۔ کافر ہونے کی صورت کو ہم امام غلاوی کے قول کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک وعید ہے تاکہ اہل اسلام ایک دوسرے کو کافر بنانے سے احتراز کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ خبر واحد ہے جس کی وجہ سے اس کو تکفیر کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ اس حدیث کے بارے میں شرح مواقف میں ہے:

(الثالث قوله عليه السلام: من قال لاخيه المسلم یا کافر فقد بآء به) ای بالکفر (أحدھما قلنا أحاد) و قد اجمعت الامة علی ان انکار الاحاد لیس کفراً (و مع ذلك نقول) المراد مع اعتقاد انه مسلم فان من ظن بمسلم انه یهودی أو نصرانی فقال له یا کافر لم یکن ذلك کفراً بالاجماع) (شرح المواقف: ج: ۸/ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: خلاصہ: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خبر واحد کا انکار کفر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بات اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پس جس کسی نے مسلمان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی

ہے تو اس پر اجماع ہے کہ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

اس بارے میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے امام خانی لکھتے ہیں:

قال النووي في الاذکار: قول المسم لأخيه یا کافر مجرم تحریمًا غلیظًا و يمكن حمل قوله و يمكن حمل قوله (مجرم تحریمًا غلیظًا) علی الکفر أيضًا كما فی الروضة لكنه قال فی شرح مسلم ما حاصله: مذهب أهل الحق انه لا یکفر المسلم بالمعاصی كالقتل و الزنا و کذا قوله لأخيه یا کافر من غیر اعتقاد بطلان دین الاسلام ذکر ذلك عند شرح حدیث: اذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد باء بها احدهما. و الحاصل ان المفهوم من جملة اقوال النووي انه لا یکفر بمجرد هذا اللفظ بل لا بد معه من ان يعتقد ان ما اتصف به شخص من الاسلام کفر

(رأی فی الفاو الکفر: ص ۳۰۱)

ترجمہ: امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو اے کافر کہنا بہت شدید حرام ہے آپ کے قول کو کفر پر محمول کرنا بھی ممکن ہے، جیسا کہ روضہ میں ہے لیکن آپ نے شرح صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھتاہ سے کافر نہیں ہوتا جیسے قتل کرنا، زنا کرنا یا جیسے اپنے بھائی کو اے کافر کہنا، اس کے دین اسلام کے باطل نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ذکر درج ذیل حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ جس شخص نے اپنے بھائی سے اے کافر کہا تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو فیہا ورنہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔ حضرت امام نووی کے تمام

اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص محض اس لفظ سے کافر نہیں ہوگا بلکہ اس کے کافر ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ یہ شخص جو اسلام کے ساتھ متصف ہے اس کا اسلام کفر ہے۔

مسلمان کو کافر کہنے کی شاعت:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ (الحجرات ۱۱: ۳۹)

ترجمہ: ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو۔

اس کی وضاحت میں امام محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عا لی عنه هو ان یقال للیہودی أو النصرانی أو المجوسی اذا اسلم یا یہودی أو یا نصرانی أو یا مجوسی (روح المعانی: ج ۱۳/ ص ۲۳۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے مراد کسی شخص کو جو اسلام قبول کر چکا ہو یہودی، نصرانی یا مجوسی کہنا ہے۔ یا اے اے یہودی، اے نصرانی یا اے مجوسی کہنا ہے۔

اس آیت کے بارے میں امام ابو بکر حصار رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال قتادة فی قوله تعالى و لا تنابزوا بالالقباب قال: لا تقل لأخیک المسلم یا فاسق یا منافق. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: کان الیہودی و النصرانی یسلم فیقال له یا یہودی یا نصرانی فیهوا عن ذلك

(احکام القرآن: ج ۳/ ص ۵۳۷)

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ و لا تنابزوا بالالقباب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا

مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اسے فاسق یا اسے منافق نہ کہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب کوئی یہودی یا نصرانی اسلام قبول کرتا تو اسے اسے یہودی یا اسے نصرانی کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس عمل سے روکا گیا ہے۔

علمائے عظام کی اس وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا از روئے قرآن ناجائز ہے۔ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من رعى مؤمناً بكفر فهو كقاتله

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من کفر انما یفر تاویل فیہ کما قال)

ترجمہ: جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو یہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله

(جامع الترمذی: ج: ۲/ ص: ۵۳۸)

ترجمہ: جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو وہ اسے قتل کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إذا قال الرجل للرجل یا یہودی فأضر یومہ عشرین

(جامع الترمذی: ج: ۱/ ص: ۳۰۳)

ترجمہ: جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے کہ اے یہودی تو اسے بیس کوڑے ملادے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله و

لا تكفرة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل

(سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد: باب التزويج المذموم)

ترجمہ: تین باتیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں۔ جولا الہ الا اللہ کہے اسے تکلیف نہ دینا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرو اور نہ ہم اسے کسی عمل سے اسلام سے نکالیں۔

حضرت عالم دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أو قال للمسلم: یا فاسق یا خبیث یا کافر

(الفتاویٰ اتاتارغنیہ: ج: ۵/ ص: ۱۰۰)

ترجمہ: اگر کوئی کسی مسلمان سے اسے فاسق اسے خبیث یا اسے کافر کہے تو اس پر تعزیر ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

قال بعضهم من قال لاخر: یا کافر لا یجوز التعزیر مالم

یقل: یا کافر بالله لان الله سمی المؤمن کافراً بالطاغوت

قال: فمن یکفر بالطاغوت (البقرة ۲۵۶: ۲) یکون محتملاً

(الفتاویٰ اتاتارغنیہ: ج: ۵/ ص: ۱۰۲)

ترجمہ: بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس نے کسی دوسرے سے کہا اے کافر اس پر

تعزیر واجب نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اسے اللہ کا انکار کرنے والے نہ

کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کو طاغوت کا انکار کرنے والا بھی کہا ہے۔ اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: سو جو کوئی ان معبودان باطل کا انکار کرے۔

پس یہ بات اسے اندر احتمال رکھتی ہے۔

اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان کو کافر کہنا یا خارج از اسلام قرار دینا گناہ ہے۔

اگر کسی مسلمان کو کسی شخص نے کافر کہا اور وہ قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر چلا جائے تو اسے

اس کے کفر کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر وہ شخص اس کو کافر ثابت نہ کر سکے تو اس صورت میں اسے

تعزیر آسزادی جائے گی کیونکہ ایک مسلمان کے لئے کافر کہنا یا جانا ہر قسم کے سب و شتم سے

بڑھ کر ہے۔ مولانا عالم دہلوی رحمہ اللہ نے انس میں یہ احتمال یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیونکہ کافر بعض

کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلیفہ بنے تو کفر من کفر من العرب عرب میں سے جن کو کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا لیکن بعد میں آپ کی وضاحت پر آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک بھی کھل گیا اور آپ نے جان لیا کہ جس طرح نماز کا انکار کفر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے۔

جہاں تک کسی کے کفر کا قطعی طور پر معلوم ہونا ہے تو اس کو بھی کافر کہا جاسکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جماعت ترک کرنے پر ایک صحابی کو منافق کہا تاہم اپنی اس رائے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں بنایا جاسکتا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے جو مطالب ہم نے پیش کی ہیں وہ خیر القرون کی ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ثمر یفشو الکذب فرمایا گیا ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے اس کے سد باب کے لئے ایسے شخص کو تعزیراً سزا دینے کا مسئلہ بیان کیا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس کا کفر ثابت نہ ہو۔ لہذا ہمیں بالخصوص مسئلہ انکار میں کمال احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان و عصا موسى فتجلو وجه المؤمن و تختتم انف الكافر بالخاتم حتى ان اهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر (ماہنامہ الترمدی: ج ۲: ص ۶۲۳-۶۲۴)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دابہ نکلے گا تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو گا۔ وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی

اوقات مسلمانوں کے لئے بھی لغوی اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جب کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو اسے تعزیراً سزا دینے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہنے والے نے کافر کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اگر وہ لغوی اعتبار سے استعمال کیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔

کافر کو کافر کہنا:

بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ یہود و نصاریٰ کو بھی مسلمان اور بعد از انتقال مستحق جنت سمجھتے ہیں۔ ان غیر معتدل رویوں سے بچنا چاہئے۔ اسلام کا دائرہ وسیع کرنے یا اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب کسی کو دین میں کمی یا زیادتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا درست ہے یا نہیں؟ ہماری رائے میں کسی شخص کے کافر ہونے کا ثبوت قطعی یا ظنی طور پر ہو گا۔ جیسے ابولہب، شداد، ہامان وغیرہ کا کافر ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ لہذا ان کو کافر کہنا درست ہے۔ نبی کریم ﷺ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ (القرون ۱۰۹:۱)

ترجمہ: آپ فرما دیجئے اے کافرو!

اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو کافر کہنے کا جواز معلوم ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی براہ راست تکذیب کی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کافر ہونا ان کے کفریہ عقائد یا کفریہ اعمال سے اس قدر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے کفر میں کسی بھی قسم کا شامل یا شک باقی نہیں رہتا۔ جیسے مسلمہ کذاب یا منکرین زکوٰۃ کا کافر ہونا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان کے کفر پر اجماع ہوا اسی لئے ان پاکیزہ نفوس نے اپنے زمانہ میں ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے وصال

سے مہر لگا دے گا یہاں تک کہ جب دسترخوان پر لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے اے مومن! اور یہ کہیں گے اے کافر!

دایۃ الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا۔ احادیث میں اس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ہر مومن و کافر کے چہرے پر ایمان و کفر کی علامت چھوڑ دے گا تو اہل ایمان بخدا کو یا کافر کہہ کر پکارتیں گے۔ دایۃ الارض کی اس علامت لگانے کے بعد اہل ایمان کا کسی کو کافر جاننا اس علامت کی وجہ سے قطعی نہیں ہوگا نیز دایۃ الارض کا یہ عمل دلائل قطعیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کا اس علامت کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا قطعی اور نبی کریم ﷺ نے اس بات کو بلا تردید بیان فرمایا ہے جو اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ وہ تمام روایات جن سے مرتد کی سزا (قتل) ثابت ہوتی ہے ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد قرار دے کر اسی وقت قتل کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا کفر ثابت ہو جائے، پھر اسے قتل کرنا کافر کہنے سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم ﷺ کی احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعد میں آنے والے فاضلوں کے فیصلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی ایک لوگوں کو مرتد ہونے پر قتل کیا اگر وہ ان کے ارتداد اور کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیتے تو پھر انہیں قتل کی سزا کیونکر دیتے؟

متفرقات

سابقہ اوراق میں ہم تفصیلاً مسئلہ انفاس سے متعلق اصولوں کا بیان کر چکے ہیں۔ اس باب میں ہم متفرق اہم مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ان کی روشنی میں مسئلہ انفاس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ واللہ المستعان

☆ علامہ عالم انصاری دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن قال بحدوث صفة من صفات الله فهو كافر

(الفتاویٰ التارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو حادث کہا وہ کافر ہے۔

☆ وفي خزانة الفقه: ولو قال: الله تعالى شريك. أو: ولد. أو: زوجة. أو: هو جاهل. أو عاجز. أو ناقص بذاته أو بصفا ته كافر (الفتاویٰ التارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۵)

ترجمہ: اور جس نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا وہ جاہل یا وہ عاجز ہے یا اپنی ذات یا صفات کے اعتبار سے ناقص ہے وہ کافر ہو گیا۔

☆ جب عورت اور مرد میں جھگڑا بڑھ جائے اور مرد عورت سے کہے تو اللہ سے ڈر اور خوف کر تو عورت جواب میں کہے: میں نہیں ڈرتی، شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل اس بارے میں فرماتے ہیں:

ان كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة وخوفها من الله فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها وان كان الذي عاتبها فيه أمراً لا يخاف فيه من الله لم تكفر الا ان ترید بذلك الاستغفاف فتبين من زوجها

(الفتاویٰ التارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۹)

ترجمہ: اگر شوہر نے اسے کسی ظاہر گناہ پر عتاب کیا ہو اور اسے اللہ سے ڈرایا ہو اور وہ یہ جواب دے تو مرتد ہو جائے گی اور اپنے شوہر سے بات نہ ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے اسے کسی ایسے امر پر عتاب کیا جس میں اللہ سے ڈرا نہیں جاتا تو وہ کافر نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ وہ اس عمل سے توین کا ارادہ کرے تو اپنے شوہر سے بات نہ ہو جائے گی۔

☆ وفي الخاتمة: نصراني أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال: يليتني لم أسلم الى هذا الوقت حتى أرى منه إفاته

يصير مرتداً لأنه تمنى الكفر وذلك كفر

(الفتاوى النافذة ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: غانیہ میں ہے کہ ایک نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا: کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ اس کا وارث بن جاتا۔ وہ مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے کفر کی تمنا کی ہے اور کفر کی تمنا بھی کفر ہے۔

☆ اگر ایک شخص یہ قسم اٹھ لیتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہوں یا نصرانی یا میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

ينظر: ان كان عنده أنه يكفر متى أتى بالشرط ومع هذا أتى به يكفر، وكفارته ان يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله (ﷺ) وان كان عنده انه لا يكفر متى أتى بالشرط لا يكفر، وكان عليه كفارة اليمين، وان حلف بهذه اللفاظ على امر في الماضي بأن قال: أنا يهودي أو مجوسي ان كنت فعلت كذا أمس! وهو يعلم انه قد كان فعله لا شك انه ليس عليه الكفارة. وهل يصير كافراً؟ هو على التفصيل الذي قلنا: ان كان عنده انه يمين ولا يكفر متى حلف بهذا لا يصير كافراً. وان كان عنده انه يكفر حين حلف بهذا يصير كافراً في الماضي والمستقبل، هكذا اختار الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي، والشيخ المعروف بخواهر زادة وعليه الفتوى وفي الخاتمة: فان كان ناسياً لا يعدم انه فعل أو لم يفعل لم يصير كافراً

عند الكل (الفتاوى النافذة ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: دیکھا جائے گا: اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر ہے اور پھر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کہے۔ اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہ ہوگا اور اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ اگر وہ ماضی میں ان الفاظ کے ساتھ کسی امر پر حلف اٹھائے جیسے کہے کہ اگر میں نے کل فلاں کام کیا ہو تو میں یہودی ہوں یا مجوسی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک وہ قسم ہے اور وہ اس سے کافر نہیں ہوتا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے نزدیک یہ کفر ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ حلف لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ اسی کو شیخ امام شمس الانعم سرخی اور امام شیخ خواہر زادہ علیہما الرحمۃ نے اختیار کیا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ غانیہ میں ہے کہ اگر وہ بھولنے والا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ کام میں نے کیا تھا یا نہیں تو وہ تمام کے نزدیک کافر نہ ہوگا۔

☆ اذا قال: الخمر ليست بحرام فهو كافر

(الفتاوى النافذة ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: جب اس نے کہا خمر حرام نہیں ہے وہ کافر ہے۔

☆ وفي المنتقى لو قال مسلم: حرمة الخمر ما ثبتت بنص

القرآن فقد كفر (الفتاوى النافذة ج: ۵/ ص: ۳۲۳)

ترجمہ: منتقی میں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہا: خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔

☆ سئل أبو ذر عن شك في تحريم الربأ أو الخمر وهو قريب العهد بالكفر جاهل بحكم الاسلام؛ فقال: هو متبسك بحكم العقل فان علم حرمة بالشرع واستحل ذلك كفر (الفتاوى العاتق خانية: ج: ۵/ ص: ۳۳۲)

ترجمہ: ابو ذر سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ربأ یا خمر کی تحریم میں شک کرے جبکہ وہ زمانہ کفر کے قریب ہو اور اسلام کا حکم اسے معلوم نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اس کی گرفت عقل کے حکم کے ساتھ ہوگی۔ پس اگر وہ خمر کی حرمت کو شرع سے جانتا تھا پھر اس نے اس کو حلال یا ناقویہ کفر ہے۔

☆ حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ویکفر من قال ان حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن

(المحرر الرائق: ج: ۵/ ص: ۱۹۸)

ترجمہ: جس نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت بدر الرشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولو قال حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن كفر من انكر حرمة الخمر في القرآن كفر (انفاء الكفر: ص: ۹۹)

ترجمہ: اور اگر کسی نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔ جس نے خمر کی حرمت کا قرآن میں بیان ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔

☆ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و كفر زاعم أنه لا نص في القرآن على تحريم الخمر ظاهر (الاسلام جوامع الاسلام: ص: ۲۵۸)

ترجمہ: جس شخص نے یہ گمان کیا کہ قرآن میں کوئی ایسی نص نہیں جو خمر کے حرام ہونے پر دلالت کرے اس کا کفر ظاہر ہے۔

☆ حضرت تاج الدین ابوالمعالی فرماتے ہیں:

ولو قال: حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن يكفر

(ردا فی انفاء الکفر: ص: ۳۵۸)

ترجمہ: اور اگر اس نے کہا کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہے۔

☆ علامہ عالم انصاری دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

☆ في الجامع الاصغر: قال الفقيه ابو القاسم رحمه الله: من

لقن انسانا كلمة الكفر ليتكلم بها كفر الملقن وان كان

على وجه اللعب والضحك وهكذا روى عن ابن المبارك،

و المروى عنه انه من امر امرأة حتى ترتد من الاسلام

لتبين من زوجها فهو كافر ومن افتى به فهو كافر

(الفتاوى العاتق خانية: ج: ۵/ ص: ۳۵۷)

ترجمہ: جامع اصغر میں ہے: فقہ ابو القاسم نے فرمایا: جس نے کسی انسان کو کلمہ کفر کی

تلقین کی تاکہ وہ کلمہ کفر ادا کرے تو تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ

کھیل کود یا مذاق کے طور پر ہی ہو۔ اسی طرح ابن المبارک سے مروی

ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جس شخص نے کسی کی بیوی کو حکم دیا کہ تم مرتد ہو جاؤ

تاکہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاؤ تو وہ کافر ہو جائے گا اور جس نے ایسا

فتویٰ دیا وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت امام عبدالحق ناہلی فرماتے ہیں:

اعلم يا اخي اولاً ان الغرض على نوعين: فرض عملي و

فرض اعتقادي و الغرض العملي لا يكفر جاحدة و

الغرض الاعتقادي يكفر جاحدة و الوتر عند ابی حنیفة

فرض عملي لا يكفر جاحدة و معنى كونه فرضاً عملياً انه

من جهة العبل فقط محكوم عليه بأنه فرض لا من جهة

الاعتقاد (كشف المسر عن فرينة الوتر: ص ۱۲۱)

ترجمہ: اسے میرے بھائی سب سے پہلے جان لو کہ فرض کی دو اقسام ہیں: فرض عملی اور فرض اعتقادی۔ فرض عملی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ فرض اعتقادی کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ وتر امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض عملی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں کسی امر کے فرض عملی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے تو محکوم علیہ ہے یعنی اس کو کرنے کا حکم اس طور پر دیا گیا ہے کہ وہ فرض ہے جبکہ اعتقاد کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔

☆ حضرت امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن انكر المعراج من مكة الى المسجد الاقصى يكفر
لانه قد رد الايات قوله جل و علا: سبحان الذي اسرى
بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

(الاسراء: ۱۱۷)

ومن صدق الايات وأقر ببيلوغه الى بيت المقدس لا غير
وأنكر ما وراء ذلك من المعارج والمعراج والعروج الى
السماء والصعود الى الجنة والعرش والكرسي والحجب
واللوح والقلم وغير ذلك يكون معتزلياً.

(شرح بدو الامالی: ص ۲۷۱)

ترجمہ: اور جس نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک معراج کا انکار کیا وہ کافر جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اور جس نے ان آیات کی تصدیق کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

بيت المقدس تو تشریف لے گئے ہیں کہیں اور نہیں گئے اور باقی آسمان پر
تشریف لے جانے اور جنت، عرش، کرسی، ہر دے، لوح قلم وغیرہ کی طرف
جانے کا انکار کر دے وہ معتزلی ہوگا۔

☆ وكذا تارك الصلاة ولا يكفر ما لم يستحلها ومن قال
بقتله ان يقتل ذجرا و سياسة لا انه يكفر بها غير
مستحل بها وخبر النبي ﷺ: من ترك الصلاة عامدا
متعبدا فقد كفر، قلنا: مرادة التعبد المنكر

(شرح بدو الامالی: ص ۲۲۳)

ترجمہ: اور اسی طرح نماز ترک کرنے والا، وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوگا جب تک
اسے حلال نہ سمجھے اور جن علماء نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے وہ اسے زجر و
سیاسی اعتبار سے قتل کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز ترک کرنے کی
وجہ سے کافر ہو گیا ہے جبکہ وہ اس کے ترک کو حلال نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے: جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ہم یہ کہتے
ہیں کہ یہاں ”تعمد“ سے مراد انکار کرتے ہوئے ترک کرنا ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص نماز کو ترک کر دے تو اگرچہ اس نے یہ کافروں والا کام کیا لیکن
وہ کافر نہیں ہوگا جب تک اسے جان بوجھ انکار کرتے ہوئے ترک نہ کرے۔

☆ ولا تخرج المؤمن المصدق من الايمان الا بحدود ما
أدخله فيه (شرح بدو الامالی: ص ۳۷۵)

ترجمہ: اور ہم کسی مومن تصدیق کرنے والے کو ایمان سے نہیں نکالتے سوائے اس
وقت جب وہ کسی ایسی بات کا انکار کر دے جس سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔

☆ علامہ شیخ محمد بن محمد باری حنفی اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

لان الكفر و الايمان متضادان فلا يبطل أحدهما الا

بأتيان الآخر والمؤمن انما صار مؤمناً ودخل في الإيمان
بالتصديق والاقرار فلا يصير كافراً وخارجاً عن الإيمان
إلا بالحدود والتكذيب فإذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد
الجزم والتصديق والإيمان لا يخرج عن الإيمان فلا
يحكم بكفر أحد حتى يعلم منه حدود ما صار به مؤمناً

(شرح مقيد الطحاوية: ص: ۱۱۱)

ترجمہ: کیونکہ کفر اور ایمان متضاد ہیں۔ اس لئے کوئی اس وقت تک باطل نہ ہوگا جب
تک دوسرا نہ آجائے۔ یعنی ایمان ہوگا تو کفر نہ ہوگا اور اگر کفر ہو تو ایمان نہ
ہوگا۔ مومن مومن بنا ہے اور ایمان میں داخل ہوا ہے تصدیق اور اقرار کی وجہ
سے، پس وہ کافر نہیں ہوگا اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا سوائے اس جان
بوجہ کراہت اور تکذیب کی وجہ سے۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بتقین،
تصدیق اور ایمان کے ساتھ تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ نہ ہی کوئی اس
کے کفر کا حکم دے گا۔ یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس بات کا انکار کرتا
ہے جس سے وہ مومن ہوا تھا۔

☆ فاضل محمد الدین مامد بن محمد نیشاپوری فرماتے ہیں:

و عن أبي مطيع البلخي قال: قال: ابو حنيفة من قتل
نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو زنا أو
شرب الخمر أو سكر فهو مؤمن فاسق وليس بكافر وانما
يعذبهم الله بالأحداث في النار ويخرجهم منها بالإيمان

(کتاب الاعتقاد: ص: ۱۳۱)

ترجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: جس کسی نے کسی بھی جان کو بغیر حق کے قتل
کیا یا چوری کی یا دہشت گردی کی یا اعلانِ گناہ کیا یا زنا کیا یا شراب پی یا نشہ کیا وہ

فاسق مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کی وجہ سے آگ میں
ڈالے گا اور ایمان کی وجہ سے باہر نکال لے گا۔
☆ حضرت امام بدر الدین فرماتے ہیں:

ولو عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال

(انفاد الکفر: ص: ۲۳)

ترجمہ: جس شخص نے کفر کرنے کا عزم کیا اگرچہ سو سال بعد ہی ہو تو وہ اسی وقت کافر ہو
جائے گا۔

☆ ومن لم يؤمن بكتاب من كتب الله أو محمد وعدا أو
وعيدا مما ذكره الله تعالى في القرآن أو كذب شيئاً منه
كفر (انفاد الکفر: ص: ۲۷)

ترجمہ: اور جو ایمان نہ دے اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب پر یا کسی وعدہ یا وعید کا
انکار کر دے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا قرآن میں سے کسی بات کا
انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من جحد فرضاً مباحاً عليه كالصلاة والصوم والزكاة و
الغسل من الجنابة كفر (انفاد الکفر: ص: ۳۹)

ترجمہ: جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کر دیا جس کے فرض ہونے پر تمام اجماع
ہے جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور غسل جنابت وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من تمنى ان لا يكون حرام الله تعالى الزنا أو القتل
بغير الحق أو الظلم أو اكل ما لا يكون حلالاً في وقت من
الاقوات يكفر (انفاد الکفر: ص: ۹۱)

ترجمہ: جس نے تمنیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جیسے زنا یا ناحق قتل یا ظلم یا
اس چیز کا کھانا جس کا کھانا حلال نہیں ہے اوقات میں سے کسی وقت حرام نہ

ہوتیں وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن الكفريات أيضاً السحر الذي فيه عبادة الشمس و
نحوها فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو مجردة لا
يكون كفراً ما لم ينضم اليه مكفر ومن ثم قال الباوردي:
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر بالسحر ولا
يجب به قتله و يسأل عنه فإن اعترف معه بما يوجب
كفرة كان كافراً بمعتقدة لا بسحرة و كذا لو اعتقد أباحه
السحر كان كافراً باعتقاده لا بسحرة فيقتل حينئذ بما
انضم الي السحر لا بالسحر هذا مذهبنا

(الاعلام بتواضع الاسلام: ص: ۱۹۷)

ترجمہ: وجوہ تکفیر میں سے وہ جادو بھی ہے جس میں سورج وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر جادو اس سے خالی ہو تو فتنہ ہے کفر نہیں۔ محض جادو کفر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جائے جو کفر ہے۔ ماوردی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جادو سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس کا اعتراف کر لے کہ اس کے پاس وہ بات ہے جو کفر کو واجب کرتی ہے تو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا سحر کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس نے جادو کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھا تو اپنے اعتقاد کی وجہ سے کافر ہو جائے گا جادو کی وجہ سے نہیں۔ اس وقت اسے قتل کیا جائے گا اس وجہ کفر کی وجہ سے جو اس میں شامل ہو گئی ہے نہ کہ سحر کی وجہ سے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔

☆ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

في الفتح: السحر حرام بلا خلاف بين اهل العلم و
اعتقاده اباحته كفر..... و علم به و عما نقلناه عن
الحانية انه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه
اعتقاد أو عمل فهو مكفر ولذا نقل في تبیین المحارم
عن الامام ابی المنصور: ان القول بانه كفر على الاطلاق
خطأ و يجب البحث عن حقيقته فان كان في ذلك رد ما
لزم في شرط الايمان فهو كفر و الا فلا

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۸۳)

ترجمہ: فتح میں ہے کہ جادو تمام اہل علم کے نزدیک بلا اختلاف حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا عقیدہ کفر ہے۔۔۔۔ ہم نے جو کچھ غانیہ سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محض جادو کا عمل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی کفریہ اعتقاد یا عمل شامل نہ ہو اس صورت میں وہ عمل یا اعتقاد کافر کرنے والہ ہوا۔ تبیین المحارم میں حضرت امام ابو منصور سے منقول ہے کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ جادو کفر ہے غلط ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے اگر اس میں اس چیز کا رد ہو جو ایمان کی شرط کے لئے لازم ہو تو وہ کفر ہو گا ورنہ نہیں۔

☆ ومن زعم ان الاله سبحانه وتعالى يحل في شيء من احاد
الناس أو غيرهم فهو كافر (الاعلام بتواضع الاسلام: ص: ۲۰۳)

ترجمہ: جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو عالمی ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے کسی میں حلول کر گیا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ ومن ذلك جواز بعثة الرسل أو انكار نبوة نبي من

الانبياء المتفق على نبوتهم صلوات الله و سلامه
عليهم لا كالخضر و خالد بن سنان و لقبان و غيرهم

(الاعلام بقواطع الاسلام ج ۵: ۲۰۵)

ترجمہ: وجوہات کفر میں سے رسولوں کی بعثت کے جواز کا انکار ہے یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایسے نبی کی نبوت کا انکار ہے جس کی نبوت پر سب کا اتفاق ہے حضرت خضر، خالد بن سنان اور لقمان علیہم السلام کی نبوت کے انکار سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کا نبی ہونا مختلف قید ہے۔

☆ والشك في الفرائض الكفر به واضح لانه يستلزم الشك في الضروريات المعلومة من الدين و هو كفر كانكارها
(الاعلام بقواطع الاسلام ج ۵: ۲۶۳)

ترجمہ: فرائض میں شک کرنے کا کفر ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں شک کو مستلزم ہے۔ یہ شک اس کے انکار کی طرح کفر ہے۔
☆ حضرت امام قاسم بن سلام رحمہ اللہ دین غالی فرماتے ہیں:
من تمنى الكفر كفر (رسالہ فی الفاء الکفر ج ۵: ۳۸۳)
ترجمہ: جس نے کفر کی تمنا کی وہ کافر ہو گیا۔

☆ و منها: اذا اسلم كافر فأعطاه العاس اموالا فقال
اخر: ليتني كنت كافرا فاسلم فاعطى قال بعض المشايخ
يكفر. قال: النووي قلت في هذا نظر لانه جازم با
لاسلام في الحال والاستقبال وثبت احاديث صحيحة في
قصه اسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة
فقال له ﷺ: كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءك يوم
القيامة حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبله يومئذ و

يمكن الفرق بينهما انتهى و الفرق ان اسامة رضي الله
تعالى عنه لم يتمن الكفر لاجل الدنيا كما تمنأه هذا
القائل بل ود ان يكون اسلامه بعد هذه المعصية لأن
الاسلام يجب ما قبل فيسلم من تلك المعصية
العظيمة (رسالہ فی الفاء الکفر ج ۵: ۳۸۳)

ترجمہ: وجوہ کفر میں سے ہے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرے اور لوگ اس کو پیسے دیں تو دوسرا یہ کہے کہ کاش میں کافر ہوتا پھر اسلام قبول کرتا تو مجھے بھی پیسے دیئے جاتے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ وہ اسلام میں فی الحال اور مستقبل میں پختہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ثابت ہے۔ جب آپ نے اس شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ آئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں نے اس روز سے پہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ ان دونوں میں فرق ممکن ہے۔ انتہی۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نے کفر کی تمنا دنیا کے لئے نہیں کی تھی جیسے اس کہنے والے نے کی تھی، بلکہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کا اسلام اس گناہ کے بعد ہوتا کیونکہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح آپ اس گناہ سے بچ جاتے۔

☆ هل يجوز ان يحكي الرجل عن غيره ما قاله من كلمات
الكفر ام لا؟ قال القاضي عياض في الشفاء يختلف

الحکم باختلاف ذلك على وجوه الوجوب و الندب و
التحریم

(ا) فان كان على وجه الشهادة و التعريف بقائه و الانكار
عليه و التفسير منه فقد يجب

(ب) و قد يندب بحسب حالات الحاکي و المحكي عنه و قد اجمع
السلف و الخلف على حكايات مقالات الکفرة و
الملحدین فی کتبهم و مجالسهم لبيانهم و ردھا

(ج) و ان كان على وجه الاعتیاد له أو اظهار استحسنه أو کان
مولعاً بمتنه دراسة و تطلباً له أو کان مولعاً برواية أشعار
هجوته علیه الصلاة و السلام فهو الساب و لا ينفعه
نسبته الى غیره فیبادر بقتله ان لم يتب و قد قالوا:
حفظ شطربیت ما هجی به صلی الله علیه و اله و سلم کفر
ان رضی بذلك او استحسنه لا ان قصد به غیر ذلك ،
حققه ابن حجر و اجمعوا على تحریم رواية ما هجی به صلی
الله علیه و اله و سلم و تحریم کتابته و قراءته

(راوی فی انفاذ الکفر: ص ۳۰۹)

ترجمہ: کسی شخص سے کفریہ کلمات کی حکایت جائز ہے یا نہیں؟ قاضی عیاض
رحمہ اللہ نے شفاء میں فرمایا ہے کہ اس کا حکم مختلف وجوہ کے ساتھ ہے، کبھی یہ
واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔

اگر یہ گواہی کے طور پر ہو اور اس لئے ہو کہ لوگ اس کہنے والے کو جان لیں
اور اس کا انکار کریں اور اس سے نفرت کریں تو یہ واجب ہے۔

یہ کبھی نقل کرنے والے اور جس کے بارے میں نقل کیا جا رہا ہے، کے اعتبار

سے مستحب بھی ہوتا ہے۔ سلف اور خلف کا کافروں اور ملحدین کے مقالات
اپنی کتابوں اور مجالس میں نقل کرنے پر اجماع ہے۔

اگر یہ عادت کے طور پر ہو یا اس کی تحسین کے اظہار کے لئے ہو یا وہ کفریہ
باتوں کو سیکھنا اور طلب کرنا پسند کرتا ہو یا نبی کریم کی (نعوذ باللہ) ہجو میں اشعار
کو پسند کرتا ہو تو سب ہے۔ اس کا ان باتوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف
کرنا نفع دے گا۔ اگر وہ تابع نہ ہو تو اس کے قتل میں جلدی کی جاوے
گی۔ علماء نے کہا ہے کہ جس شعر میں آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) ہجویان کی گئی
ہو اس کے نصت بیت کو یاد کرنا کفر ہے اگر وہ اس کے ساتھ راضی ہو یا اس کو
اچھا قرار دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو وہ کافر نہ ہوگا۔

یہ تحقیق امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ جس چیز میں
نعوذ باللہ آپ ﷺ کی ہجویان کی گئی ہو اس کا نقل کرنا لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔

☆ معوذتین کا انکار:

قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی
ہے اور وہی اس لا ریب کتاب کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا۔ قرآن حکیم ہم تک تو اتر
سے منقول ہے اور اس کا ثبوت اس قدر قطعی ہے کہ اس کا درجہ احادیث متواترہ سے بھی زیادہ
بلند ہے۔ اسی لئے قرآن مجید سے متعلق ہر وہ بات جو خبر واحد سے ثابت ہو لائق توجہ
نہیں۔ اخبار احادیثی ہوتی ہیں اس لئے ان سے دین کے عقائد بھی نہیں بنتے، بعض حضرات
کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص معوذتین (قل اعوذ برب اللطیف اور قل اعوذ برب الناس) کا
قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ دو در اول میں اس کی قرآنیت
میں اختلاف تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے قرآن میں سے ہونے کے قائل
نہیں تھے۔ صدر اول کے بعد امت کا اجماع ہوا کہ یہ دونوں بھی قرآن مجید کی سورتیں ہیں
اس لئے اجماع متاخر خلاف مقدم کو دفع نہیں کر سکتا۔

محققین اور علمائے اصول کا موقف یہ ہے جو عین صواب ہے کہ ان دونوں کا قرآن کی سورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں باطل ہے۔ اگر کوئی کسی درجہ میں اسے حدیث ثابت کر بھی دے تو باعتبار نقل خبر واحد ہونے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اخبار احاد سے قرآن کا ثبوت کا یا اس میں اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ہر قسم کی اشتباہ اور شک سے پاک ہے۔ لہذا ان سورتوں کا قرآن میں سے ہونے کا انکار کفر ہے۔

مجتہد مطلق امام ابن مہام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وما عن ابن مسعود من انكار المعوذتين لم يصح

(الترغیب: ج ۲/ ص ۲۷۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح نہیں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن كسائر السور و ابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن (المستصفی: ج ۱/ ص ۲۸۶)

ترجمہ: معوذتین کا قرآن میں سے ہونا اسی طرح سے منقول اور مشہور ہے جیسے دیگر سورتوں کا قرآن میں سے ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار نہیں کیا۔

حضرت شیخ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و ما عن ابن مسعود رضي الله عنه من انكارهما لم يصح.... و اختار في الفتاوى البزازیة تكفير منكرهما للاجماع على كونهما منه (فتح الباری: ص ۱۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح

نہیں... فتاویٰ بزازیہ میں ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے منکر کی تکفیر کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی قرآنیت پر اجماع ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اجمع المسلمون على ان المعوذتين و الفاتحة و سائر السور المكتوبة في المصحف قرآن و ان من محد شيئا منه كفر و ما نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الفاتحة و المعوذتين باطل ليس بصحيح قال ابن حزم في اول كتاب المجاز هذا كذب على ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما موضوع و انما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنهم و فيها الفاتحة و المعوذتان (المجمر: ج ۳/ ص ۳۹۶)

ترجمہ: تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ اور تمام سورتیں جو مصحف میں مکتوب ہیں وہ قرآن ہیں۔ جس نے ان میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے ابن حزم نے کتاب المجاز کے شروع میں کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے اور قرأت عاصم جو رد اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و من ذلك أيضا جملة اية او حرف من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد

انه منه فان قلت: قد انكر ابن مسعود رضي الله تعالى
عنهما كون المعوذتين قرآنا فكيف يكفرنا فيهما؟ قلت:
قال النووي في المجموع: ان نسبة ذلك لابن مسعود رضي
الله عنهما كذب عليه (الاسلام هو اهل الاسلام: ص: ۲۰۹)

ترجمہ: وجوہ تکفیر میں سے کسی آیت یا قرآن حکیم کے کسی حرف کا انکار کرنا ہے جس پر
اجماع ہو، جیسے معوذتین کا انکار کرنا، بخلاف بسملہ کے۔ یا کسی حرف کی قرآن
میں زیادتی کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ قرآن میں سے ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کا
انکار کر دیا ہے تو پھر ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرنے
والے کی تکفیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ امام نووی نے مجموع میں
بیان کر دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت جھوٹ ہے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرت امام فخر الدین کے حوالہ سے فرماتے
ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

والأغلب على الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود
رضي الله عنه نقل باطل و به يحصل الخلاص عن هذه
العقيدة (الاتقان: ص: ۱۲۱)

ترجمہ: غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مذہب
کا منقول ہونا باطل ہے۔ اس طرح اس عقیدہ سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔
آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں:

و كذا قال القاضي ابو بكر لم يصح عنه انها ليست من
القرآن ولا حفظ عنه.... وقال النووي في شرح المذهب:
أجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاتحة من القرآن و

ان من جحد منها شيئا كفر و ما نقل عن ابن مسعود
باطل ليس بصحيح وقال ابن حزم في المحلى: هذا كذب
على ابن مسعود و موضوع و انما صح عنه قراءة عاصم عن
زرعته وفيها المعوذتان والفاتحة (الاتقان: ص: ۱۲۱)

ترجمہ: اسی طرح سے قاضی ابوبکر نے کہا ہے کہ یہ بات حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے صحیح منقول نہیں ہے اور نہ ان سے یاد کی گئی ہے کہ معوذتین قرآن میں
سے نہیں.... امام نووی شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا
اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ قرآن میں سے ہیں۔ جس کسی نے ان میں
سے کسی کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو
فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ صحیح نہیں ہے ابن حزم نے
اکھلی میں کہا ہے کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی
ہوئی بات ہے اور قرأت عاصم جو زور اور پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام قاضی محب اللہ بہاری فرماتے ہیں:

ما نقل احادا فليس بقرآن قطعاً (مسلم الثبوت: ج: ۲/ ص: ۱۱)

ترجمہ: جو بطور خبر واحد منقول ہو وہ قطعاً قرآن نہیں ہو سکتا۔

اس کی وضاحت میں بحر العلوم مولانا عبد الحلیم فرماتے ہیں:

(ما نقل احادا فليس بقرآن قطعاً) و لم يعرف فيه
خلاف لواحد من اهل المذهب... والمنقول احاد ليس

متواترا فليس قرآناً (فوارح القوت: ج: ۲/ ص: ۱۱)

ترجمہ: اس میں کسی بھی اہل مذہب کا اختلاف معروف نہیں ہے۔ جو بات بطور خبر
واحد منقول ہو وہ متواتر نہیں ہو سکتی اور جو متواتر نہیں وہ قرآن نہیں ہے۔

آپ اسانید کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

وقد ثبت بالاسانید الصحاح ان قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنهى الى ابن مسعود وفي هذه القرآت الموعودتان والفاصلة جزء من القرآن وداخل فيه فنسبة انكار كونها من القرآن اليه غلط فاحش ومن أسند الانكار الى ابن مسعود رضى الله عنه فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الاسانيد الصحيحة بالاجماع والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل والامة كلها كافة فظهر ان نسبة الانكار الى ابن مسعود رضى الله عنه باطل (فروع الحوت: ج ٢/ ص ١٣٠)

ترجمہ: ان صحیح اسانید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف ان سب کی قرأتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان تمام قرأتوں میں موعودتان اور فاتحہ قرآن کا جزو ہیں اور قرآن میں داخل ہیں۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کہ آپ ان کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرتے تھے غلطی ہے۔ جس نے اس انکار کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی تو اس کی سند کی پروا نہیں کی جائے گی، ان اسانید سے تعارض کے وقت جو بالاجماع صحیح ہیں اور علماء کرام کے نزدیک انہیں قبولیت حاصل ہے، بلکہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، پس یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف انکار کی نسبت باطل ہے۔

علمائے امت کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ موعودتین قرآن حکیم کا حصہ ہیں اور مان کی قرآنیت کا انکار کفر ہے جس طرح اور سورتوں کا انکار کفر ہے۔ جہاں تک حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے ان پر انکار ہے، کذب ہے اور باطل ہے، پس اگر کوئی شخص فاتحہ یا موعودتین کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

اہل قبلہ کی تکفیر:

علماء عظام کے مابین اہل قبلہ کی اصطلاح معروف ہے۔ یہ اصطلاح نبی کریم ﷺ کی اس حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه واله وسلم فلا تخفروا الله في ذمته

(صحیح البخاری: کتاب الصلوٰۃ: باب فضل استقبال التبرک)

ترجمہ: جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے ذمہ میں نہ توڑو۔

علمائے عظام جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات دین پر ایمان لانے والے ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں نماز ادا کرنے، قبلہ رو ہونے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اہل اسلام کی علامات ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ اہل قبلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں:

ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الاجساد و علم الله بالکلیات و الجزئیات و ما أشبه ذلك من المسائل فمن واطب طول عمره على الطاعات و العبادات

ولا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحلہ

(العقیدۃ الخمدانیہ: ص: ۲۳)

ترجمہ: ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک وہ اس کو طہال نہ سمجھے۔

حضرت امام بایزید رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم
معترفين) لأن مجرد التوجه الى قبلتنا لا يدل على
الايمان ما لم يصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما
جاء به من الشريعة فان الغلاة من الرافضة الذين
يدعون ان جبريل غلط في الوحي لمحمد (ﷺ) فان الله
ارسله الى علي (رضي الله تعالى عنه) وبعضهم قالوا: بانہ
الہ فہولاء وان صلوا الى القبلة ليسوا بمؤمنين

(شرح العقیدۃ الخمدانیہ: ص: ۹۸)

ترجمہ: کیونکہ محض ہمارے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ایمان پر دلالت نہیں کرتا جبکہ وہ نبی
کریم ﷺ کی ہر اس بات کی تصدیق نہ کرے جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام
شریعت میں سے لے کر آئے ہیں۔ روافض میں سے کئی غلو کرنے والے یہ
دعویٰ کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سے محمد (رسول اللہ ﷺ) کی طرف
وحی لانے میں غلطی ہوئی۔ بے شک ان کو اللہ نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
طرف تھا۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ معبود ہیں۔ وہ اگرچہ قبلہ کی طرف
رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وان المراد بعدم تکفیر اهل القبلة عند اهل السنة انه

مع اعتقاد قدم العالم أو نفی الشر أو نفی علمه سبحانه
بالجزئیات لا يكون من اهل القبلة

(شرح فقہ الاکبر: ص: ۱۵۵)

ترجمہ: جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہیں جیسے عالم کا
حادث ہونا، اجساد کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کو کلیات اور جزئیات کا علم ہونا وغیرہ کی
طرح مسائل۔ پس جس نے اپنی پوری عمر اطاعت و عبادات میں گزار دی
اس اعتقاد کے ساتھ کہ عالم قدیم ہے یا اس نے شرکی نفی کی یا اللہ سبحانہ کے
جزئیات کے علم کی نفی کی وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہوگا۔

پس جو کوئی شخص ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہے اور مومن
ہے، تاہم اگر اس میں کوئی کفریہ عقیدہ پایا جائے تو اگرچہ وہ بظاہر تمام اعمال اہل اسلام کی طرح ہی
ادا کرنے والا ہو وہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں
اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو کوئی کلمہ شہادت کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کرے وہ مرتد
ہے اور اسے اس کا کلمہ پڑھنا نفع نہ دے گا۔

تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ جب تک ضروریات دین میں سے کسی
بات کا انکار نہ کریں چاہیں وہ کتنے ہی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لیں انہیں فاسق و فاجر تو کہا
جاسکتا ہے لیکن انہیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ونسبی اهل القبلة مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به
النبي صلى الله عليه واله وسلم معترفين

(العقیدۃ الخمدانیہ: ص: ۲۳)

ترجمہ: ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں جب تک وہ اس کا اعتراف کرتے
رہیں جو کچھ نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔

آپ ارشاد فرماتے ہیں:

لا یکفر ما لم یوجد شی من أمارات الکفر وعلاماته و

لم یصد عنه شی من موجباته (شرح الفقہ الکبریٰ: ۱۵۵)

ترجمہ: اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے اہل سنت کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس میں کوئی کفر کی نشانی نہ پائی جائے اور اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے۔

حضرت امام الحرمین فرماتے ہیں:

و كذلك من كفر من اهل القبلة و صد منه ما یوجب

تکفیره فهو مرحود الشهادة و ان کان من المتأولین

المنتسبین الی اهل القبلة (التفصیل: ۳۰۳)

ترجمہ: اسی طرح سے اہل قبلہ میں سے جس نے کفر کیا اور اس سے اس بات کا صدور ہوا جو تکفیر کو واجب کرتی ہے تو اس کی گواہی مردود ہوگی۔ اگرچہ وہ تاویل کرنے والوں میں سے ہو، خود کو اہل قبلہ کی طرف منسوب کرنے والوں میں سے ہو۔

علمائے عظام کی ان تمام عبارتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے مسئلہ انکار میں نہایت ہی احتیاط سے کام لیا ہے۔ جو شخص ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو اور اہل اسلام کے شعائر کو اختیار کرتا ہو وہ مسلمان ہے، ممکن ہے کہ اس میں عمل صالح کے اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو لیکن اس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں جائے گی۔ وہ تمام امور جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہے یا جو ضروریات دین اور قطعیات میں سے نہیں ہیں ان کا انکار اسے اہل القبلة سے خارج نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی تمام تر اسلامی شعائر کو اختیار کئے رکھے یا شب و روز قیام و سجود کی حالت میں گزار دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک بھی ایسی بات کا انکار کر دے جو ضروریات دین میں سے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو یہ عبادات نفع نہ دیں گی، پس علماء کا اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی پہلی

یا کسی مشہور امر کے انکار پر اس کی تفسیق و تظلیل تو کی جاسکتی ہے تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

ایمان کی حفاظت کی دعا:

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا عادی بن جائے کیونکہ آپ ﷺ کی حدیث کے مطابق وہ اس دعا کی برکت سے کفر سے محفوظ رہے گا:

اللهم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شیئاً و انا اعلم و

استغفرک لہما لا اعلم (التاویٰ العمید: ج ۲/ ص ۳۸۳)

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں اس حال میں کہ اس کا علم رکھتا ہوں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا۔

مراج

۱	قرآن کریم	
۲	روح البیان	شیخ اسماعیل حقیری، مکتبہ اسلامیہ کانی روڈ کوئٹہ
۳	المفردات فی غریب القرآن	الامام راغب اصفہانی، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان
۴	التفسیر البیضاوی	امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر شیرازی، بیضاوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۵	حاشیۃ الشیخ زادہ	امام محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ قوجوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۶	اللباب فی علوم الكتاب	امام ابن عادل، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۷	روح المعانی	السید محمود آلوی بغدادی، المکتبۃ الحنفیۃ، ملتان، پاکستان
۸	التفسیرات الاحمدیۃ	الشیخ ملا احمد جیون، مکتبہ اسلامیہ، کانی روڈ کوئٹہ
۹	الکشاف	امام جلال الدین محمود بن عمر بن خثیری، دار الکتب العربی، بیروت لبنان
۱۰	احکام القرآن	امام ابو بکر احمد بن علی رازی، حصص، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۱	نظم الدور	امام برہان الدین بقاعی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲	التفسیر الکبیر	الامام الرازی، دار الفکر، بیروت، الطبعة الاولى ۱۳۰۱ھ
۱۳	الجامع لاحکام القرآن	ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، دار الکتب، بیروت، لبنان، ۱۳۸۰ھ

۱۴	الکتاب الموضع فی وجوہ القراءات وعللها	امام نصر بن علی بن محمد فارسی، دار الصحایہ للنشر والتوزیع، مصر
۱۵	الاتقان	امام جلال الدین سیوطی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۶	المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الکریم	محمد فواد عبد الباقی، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت
۱۷	صحیح مسلم	الامام ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان، ۱۳۷۵ھ
۱۸	صحیح البخاری	الامام ابو عبد اللہ اسماعیل بن ابراہیم البخاری، نور محمد اصح المطابع، کراچی، پاکستان، ۱۳۸۱ھ
۱۹	سنن ابی داؤد	الامام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۰	سنن النسائی	الامام احمد النسائی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۱	جامع الترمذی	الامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة ترمذی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۲۲	سنن ابن ماجہ	الامام محمد بن عبد اللہ بن یزید ابن ماجہ، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان
۲۳	سنن الدارمی	امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، المکتبۃ الشملیہ
۲۴	سنن دارقطنی	امام علی بن عمر الدارقطنی، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان
۲۵	المسند	الامام عبد اللہ بن زبیر الحمیدی، بیروت، لبنان
۲۶	الموطأ	امام محمد بن حسن الشیبانی، قدیمی کتب خانہ، کراچی، پاکستان

۵۳	تاریخ الاسلام	الحافظ شمس الدین الذہبی، المکتبۃ الشامیۃ
۵۵	سیر اعلام النبلاء	الحافظ شمس الدین الذہبی، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت لبنان الطبعۃ الثانیۃ ۱۳۳۳ھ
۵۶	الضوء اللامع	امام شمس الدین سخاوی، المکتبۃ الشامیۃ
۵۷	لسان المیزان	الحافظ احمد بن حجر العسقلانی، مؤسسۃ لایطی للطبعات، بیروت، لبنان، الطبعۃ الثانیۃ ۱۳۹۰ھ
۵۸	انباء الغمر بانباء العبر	امام ابن حجر عسقلانی، المکتبۃ الشامیۃ
۵۹	الاصابة	الحافظ احمد بن حجر العسقلانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان
۶۰	الدور الكامنة	امام ابن حجر عسقلانی، المکتبۃ الشامیۃ
۶۱	تذکرۃ الحفاظ	امام شمس الدین ذہبی، ادارۃ معارف النعمانیۃ حیدرآباد دکن
۶۲	الاستیعاب	حافظ ابو عمر ابن عبد البر، دار الفکر بیروت، لبنان
۶۳	الرفع و التکمیل فی المجرح والتعذیل	امام ابو الحسنات محمد عبدالحی نکتوی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی۔
۶۴	ردالمحتار	محمد امین ابن عابدین، مکتبۃ اداریہ ملتان
۶۵	فتاویٰ الخوازل	امام ابو الیث نصر بن محمد بن ابراہیم سرقندی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان
۶۶	الدر المختار	علامہ حصکفی، مکتبۃ اداریہ ملتان
۶۷	تنبیہ الولاء والحکام	سید محمد امین آفندی ابن عابدین شامی، سبیل الیومی، لاہور پاکستان
۶۸	الفتاویٰ التاتارخانیۃ	عالم بن علاء دہلوی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی

۶۹	البحر الرائق	الشیخ زین الدین بن ابراہیم المعروف بہ بن نجم، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان
۷۰	فیصل التفرقة	محمد بن محمد بن محمد غزالی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت لبنان، الطبعۃ الرابعۃ ۲۰۰۶م
۷۱	بدائع الصنائع	علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی، مکتبۃ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
۷۲	الدور المحکام فی شرع غور الاحکام	قاضی ملا خسرو خٹکی، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۷۳	الاشیاء والنظائر	علامہ زین الدین بن ابراہیم المعروف بہ بن نجم، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ، کراچی پاکستان
۷۴	شرح الحموی	علامہ شیخ سید احمد بن محمد حموی مصری، ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیۃ، کراچی پاکستان
۷۵	افاضۃ الانوار	علامہ علاء الدین حصنی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۷۶	کشف الاسرار	امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نفی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۷۷	جامع الرموز	امام شمس الدین محمد غزالی، حسینی، ایم ایچ کتب خانہ، ادب منزل پاکستان چوک کراچی پاکستان
۷۸	اصول البزدوی	امام فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۷۹	نسمات الاستصار	علامہ محمد امین ابن عمر بن عابدین شامی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان

۸۰	الهدایة	الامام ابو الحسن علی بن ابی بکر القرظی المرغینانی، المصباح، یک لینڈ، اردو بازار، لاہور
۸۱	المنار	امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۸۲	المبسوط	الامام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، المکتبۃ الفقاریہ کاشی رود کوئٹہ
۸۳	شرح کتاب السیر الکبیر	الامام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، المکتبۃ للتحریک الثوری الاسلامیہ للباحثین افغانستان، ۱۳۰۵ھ
۸۴	الفتاویٰ الہندیہ	علامہ شیخ نظام و جہانہ من علامہ احمد، مکتبہ رشیدیہ سرکی رود کوئٹہ پاکستان
۸۵	اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اهل به لغیر اللہ	حضرت میر سید مر علی شاہ صاحب، کتب خانہ درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف، اسلام آباد پاکستان
۸۶	الحسامی	حسام الدین محمد بن محمد بن عمر خٹکی، میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب، کراچی پاکستان
۸۷	فتح الغفار	شیخ زین الدین بن ابراہیم المعروف بابن نجم، مکتبہ اسلامیہ میزان مارکیٹ، کوئٹہ، پاکستان
۸۸	نور الانوار	ملا جیون صدیقی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۸۹	اصول الشافعی	ملا نظام الدین شافعی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان

۹۰	اصول السرخصی	ابو بکر محمد بن احمد ابی سہل السرخسی، دار المعارف لیسٹری، کرم پارک لاہور، ۱۳۰۱ھ
۹۱	تقویم الأختلہ	امام ابو یزید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ دیوبند، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی، پاکستان
۹۲	الفتاویٰ الحدیثیہ	امام احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، پاکستان
۹۳	الفتاویٰ الولوالجیہ	امام دولہاچی، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان
۹۴	المحیط البوہانی	امام محمود بن احمد بن عمر بن بان الدین مازہ، منشورات ادارۃ القرآن، کراچی، پاکستان
۹۵	فتاویٰ قاضی خان	امام حسن بن منصور بن محمود اوزجندی، حافظ کتب خانہ مسجد رود کوئٹہ پاکستان
۹۶	الملع	ابراہیم بن علی شیرازی فیروز آبادی شیرازی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیہ، ۲۰۰۷م
۹۷	المحیر المعیط	الامام ابو حیان الاندلسی، دارالفکر، بیروت لبنان، الطبعة الثانیہ، ۱۳۰۳ھ
۹۸	المیزان	امام علاء الدین محمد بن عبد المجید سرقندی، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۹۹	شرح منار الانوار	امام عبد اللطیف ابن ملک، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۰۰	الصارم المسنول	شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ، دارالین حزم، بیروت لبنان

۱۰۱	الفتاوی السراجیة	امام علی بن عثمان بن محمد سراج الدین اوشی، آجی۔ ایم سعید کتب ادب منزل پاکستان چوک کراچی۔
۱۰۲	فتاوی اللکنوی	امام محمد عبدالحی لکنوی، مکتب عثمانیہ کانسٹی روڈ کوئٹہ پاکستان
۱۰۳	معین الحکام	امام علی بن حسن طرابلسی، المکتبہ الشاملہ
۱۰۴	المحرر فی اصول الفقہ	امام ابن تیمیہ
۱۰۵	المغنی	موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، دار الکتاب، بیروت، لبنان
۱۰۶	الاجماع	امام ابن منذر، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان
۱۰۷	المجموع شرح المہذب	الامام یحییٰ بن شرف محی الدین النووی، دار الفکر، بیروت، لبنان
۱۰۸	کتاب الخراج	قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراہیم،
۱۰۹	المنتقى فی الفتاوی	قاضی القضاة ابو الحسن علی بن حسین بن محمد سعدی، مکتبہ عثمانیہ کانسٹی روڈ کوئٹہ پاکستان
۱۱۰	کتاب الفتاوی الخیریہ	علامہ ابراہیم بن سلیمان بن محمد بن عبد العزیز، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی پاکستان
۱۱۱	خلاصۃ الفتاوی	علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، امجد اکیڈمی لاہور
۱۱۲	الجامع الصغیر	امام محمد بن حسن شیبانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان
۱۱۳	القدوری	الامام احمد بن محمد قدوری، قمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان

۱۱۴	کنز الدقائق	امام حافظ الدین عبد اللہ بن احمد نسفی، دار احیاء التراث العربی
۱۱۵	تنویر الابصار	علامہ ترمذی، مکتبہ امدادیہ، ملتان
۱۱۶	الروض	امام شرف الدین اسماعیل بن مقرئ، المکتبہ الشاملہ
۱۱۷	فتح القدير	امام کمال الدین بن عبد الواحد بن ہمام، المکتبہ الحنفیہ محلیہ جگلی پشاور پاکستان
۱۱۸	مراتب الاجماع	ابو محمد علی بن احمد بن حزم، دار الکتاب العربی، بیروت لبنان
۱۱۹	التحریر	امام کمال الدین ابن ہمام، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲۰	التقریر والتجید	علامہ ابن امیر الحاج طلی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۱۲۱	رسالة ف الفاظ الکفر	قاسم بن صلاح الدین خانی، دار ایلاف الدولیہ للنشر و التوزیع، کویت
۱۲۲	الفاظ الکفر	بدر الرشید خفی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۳	الاعلام بقواطع الاسلام	امام ابن حجر عسقلانی، دار ایلاف الدولیہ للنشر و التوزیع، کویت
۱۲۴	رسالة فی الفاظ الکفر	تاج الدین ابو المعالی مسعود بن احمد خفی، دار ایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع، کویت
۱۲۵	كشف الستر عن فريضة الوتر	عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، ۲۰۰۳ء
۱۲۶	المستصفی	سیدنا امام محمد غزالی، مطبوعہ امیر کبری بلاق مصر

۱۲۷	مسلم الثبوت	قاضی محب اللہ بن عبد الشکور بہاری، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۲۸	فوائح الرحموت	عبد العلی محمد بن نظام الدین لکھنوی، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۲۹	التلخیص	عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف جوزی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان ۲۰۰۳م
۱۳۰	الفصول فی الاصول	ابو بکر احمد بن علی جصاص رازی، دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان، ۲۰۰۰م
۱۳۱	البحر المحيط	الامام زرکشی بدرالدین محمد بن بہادر الشافعی، دار لکھنوی، مصر، الطبعہ الاولیٰ ۱۳۱۳ھ
۱۳۲	العقائد النسفیة	امام عمر نسفی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۳۳	شرح العقائد النسفیة	سعد الدین مسعود بن عمر، قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۳۴	کتاب الاعتقاد	ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، دار ابن حزم، ۱۳۲۳ھ
۱۳۵	العقیدۃ الطحاویة	امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی، مؤسسہ الکتب الثقافیہ، بیروت، لبنان
۱۳۶	الفقه الاکبر	امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان
۱۳۷	شرح المقاصد	علامہ سعد الدین تفتازانی، دار المعارف نعمانیہ لاہور
۱۳۸	شرح الفقه الاکبر	ملا علی قاری، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی پاکستان

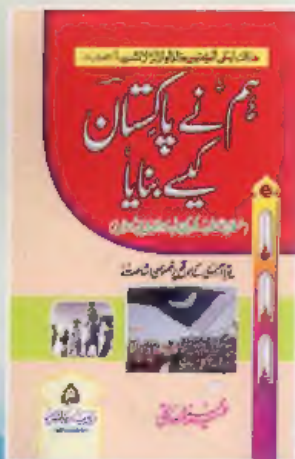
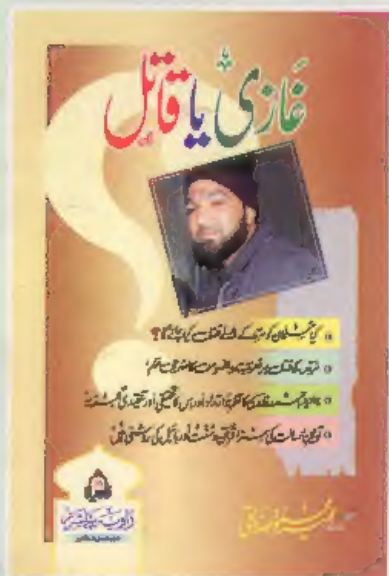
۱۳۹	التبراس	شیخ عبد العزیز پرہاروی، شاہ عبد الحق اکیڈمی ہندیال روڈ سرگودھا
۱۴۰	المسایرة	امام کمال الدین محمد بن ہمام، المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت لبنان
۱۴۱	المسامرة	امام کمال الدین محمد بن محمد ابن ابی شریف شافعی، المکتبۃ العصریہ صیدا بیروت لبنان
۱۴۲	شرح بدء الامالی	امام ابو بکر جصاص رازی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۴۳	الصواعق المحرقة	امام احمد بن حجر عسقلانی، کتب خانہ مجیدیہ لبنان
۱۴۴	الایمان	امام ابن تیمیہ، دار الکتب العربی، بیروت لبنان
۱۴۵	تنبیہ الغبی	امام ابراہیم بن عمر بقالی، المکتبۃ الشامیہ
۱۴۶	القول المنبئ عن ترجمة ابن عربي	امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی، جامعہ ام القری، مکہ مکرمہ http://www.simeeshkat.net/vb/showthread.php?t=74341
۱۴۷	اليواقیت والجواهر	امام عبدالوہاب شعرانی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۴۸	تنبیہ الغبی بتبرئة ابن عربي	امام جلال الدین سیوطی، www.zytouna.com/vb/showthread.php
۱۴۹	تطهير الجنان و اللسان	امام احمد بن حجر عسقلانی، کتب خانہ مجیدیہ لبنان
۱۵۰	شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة	امام لاکانی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
۱۵۱	مقالات اسلامیین	امام ابوالحسن اشعری، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

۱۵۲	الفرق بین الفرق	امام عبدالقادر بن طاہر بن محمد اسفرائینی، مکتبہ محمد علی صبیح و اولادہ بمیدان الازہر بمصر
۱۵۳	شرح العقیدۃ الطحاویۃ	امام اکمل الدین محمد بن محمد بابرٹی، مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ
۱۵۴	کتاب اصول الدین	امام ابو منصور عبدالقادر بن طاہر ترمذی، دار صادر، بیروت لبنان
۱۵۵	کتاب التوحید	ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت لبنان، ۲۰۰۶ء
۱۵۶	سیف چشتیائی	سید میر علی شاہ صاحب، کتب خانہ درگاہ غوثیہ ممبئیہ کوئٹہ شریف، اسلام آباد، پاکستان
۱۵۷	شرح البواقف	حضرت سید شریف جرجانی، قم ایران
۱۵۸	لسان العرب	الامام ابو الفضل جمال الدین محمد بن کرم الدین متکون، دار الفکر بیروت، لبنان، ۱۸۹۳ء
۱۵۹	کتاب التعریفات	حضرت سید شریف جرجانی، دار الفکر، لبنان
۱۶۰	تاج العروس	محمد مرتضیٰ زبیدی، دار الفکر، بیروت، لبنان
۱۶۱	کتاب الاعتقاد	قاضی عماد الاسلام ابو العلاء صاعد بن محمد استوائی نیشاپوری، دار الکتب العلمیۃ، بیروت لبنان
۱۶۲	الشفاء	قاضی عیاض مالکی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت لبنان
۱۶۳	کشف الظنون	حاتمی خلیفہ، دار الفکر، بیروت لبنان
۱۶۴	جواهر النصوص	شیخ عبدالغنی نابلسی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت لبنان
۱۶۵	مکتوبات امام ربانی	امام مجدد الف ثانی، ضیاء القرآن، لاہور

۱۶۶	تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین سیوطی، قدیمی کتب خانہ کراچی
۱۶۷	شرح الصدور	امام جلال الدین سیوطی، المکتبۃ الحنفیۃ
۱۶۸	الفتوحات المکیۃ	شیخ اکبر علی الدین ابن عربی، المریۃ المصریۃ قاہرہ
۱۶۹	کتاب الکبائر	امام شمس الدین ذہبی، دار الفکر، لبنان
۱۷۰	الاقتصاد فی الاعتقاد	امام محمد بن محمد غزالی، دار المنہاج، ۲۰۰۸ء المملکۃ العربیۃ السعودیۃ جدہ
۱۷۱	السیف المسلول علی من سب الرسول ﷺ	شیخ تقی الدین علی بن عبد الکافی سکی، دار ابن حزم، بیروت لبنان، ۲۰۰۵ء

زاویہ پبلشرز

دریاد قاریکٹ لاہور

Voice: 042-37248857 Fax: 042-37112854
Mobile: 0309-9467047 - 0321-9467047 - 0309-4505445
Email: zaviapublishers@gmail.com